

فضائل الذكر والدعاء

الإمام ابن قيم الجوزية

مكتبة التراث الإسلامي
للطباعة والنشر والتوزيع
شارع صفية زغلول - قصر العيني - القاهرة

الإمام ابن تيمية رحمه الله

فضائل الذكر والدعاء

عنيت بنشره والتعليق

مكتبة التراث الإسلامي

للطباعة والنشر والتوزيع
الشارع صفية زغالول - قصر العيني - القاهرة

حقوق الطبع محفوظة
لمكتبة التراث الإسلامي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . الله سبحانه وتعالى المشغول
المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة . وأن يسبغ عليكم نعمه
ظاهرة وباطنة . وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر . وإذا ابتلى صبر ،
وإذا أذنب استغفر . فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد . وعلامة
فلاحه في دنياه وآخرته . ولا ينفك عبد عنها أبداً . فإن العبد دائم القلب
بين هذه الأطباق الثلاث .

الأول : نعم من الله تعالى تترادف عليه . فقيدها : الشكر . وهو
مبنى على ثلاثة أركان : الاعتراف بها باطناً ، والتحدث بها ظاهراً ،
وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها . فإذا فعل ذلك فقد شكرها
مع تقصيره في شكرها .

الثاني : محن من الله تعالى يبتلي بها . ففرضه فيها الصبر والتسلي .
والصبر : حبس النفس عن التسخط بالمقلوب . وحبس اللسان عن الشكوى ،
وحبس الجوارح عن المعصية . كاللطم . وشق الثياب . وشتف الشعر ونحوه .
فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة . فإذا قام به العبد كما ينبغي
انقلبت المحنة في حقه منحة . واستحالت البلية عطية . وصار المكروه
محبوساً . فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه . وإنما ابتلاه ليمتحن صبره
وعبوديته : فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء . كما له عبودية
في السراء . وله عبودية عليه فيما يكره . كما له عبودية فيما يحب . وأكثر
الخلق يعطون العبودية فيما يحبون . والشأن في إعطاء العبودية في المكروه ،
ففيه تفاوت مراتب العباد . ونحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى .

فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية . ومباشرة زوجته الحسناء
التي يحبها عبودية . ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية . هذا والوضوء
بالماء البارد في شدة البرد عبودية . وتركه المعصية التي اشتدت دواعي

نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ، ونفقته في الضراء عبودية ،
ولكن فرق عظيم بين العبوديتين .
فمن كان عبداً لله في الحالتين ، قائماً بحقه في المكروه والمحجوب ،
فذلك الذي تناوله قوله تعالى :

(أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) (١)

وفي القراءة الأخرى : • (عباده) • وهما سواء ، لأن المفرد مضاف
فيعم عموم الجمع .

فالكفاية التامة مع العبودية التامة ، والناقصة مع الناقصة ، فمن وجد
خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . وهؤلاء
هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان .

قال تعالى : (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) (٢) .

ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ، ولا يسلطه
عليهم قال :

(فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) (٣) .

وقال تعالى : (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا
فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • وما كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ) (٤) .

فلم يجعل لعدوه سلطاناً على عباده المؤمنين ، فلمهم في حرزه وكلاءته ،
وحفظه وتحت كتفه ، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل
الغافل ، فهذا لا بد منه ، لأن العبد قد بلى بالغفلة والشهوة والغضب ،
ودخله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة ، ولو احترز العبد ما احترز ،

(١) الزمر : ٣٦ .

(٢) الجبر : ٤٢ .

(٣) ص : ٨٢-٨٣ .

(٤) سبأ : ٢٠-٢١ .

فلا بد له من غفلة . ولا بد له من شهوة ، ولا بد له من غضب . وقد كان آدم أبو البشر ﷺ من أحلم الخلق ، وأرجحهم عقلاً ، وأثبتهم ، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه ، فما الظن بفراشة الحلم ، ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر ؟ ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة ، فيوقعه ، ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها ، وأن تلك الواقعة قد اجتاحتها وأهلكته ، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله .

فإذا أراد الله بعبده خيراً فتح له من أبواب التوبة ، والندم ، والانكسار ، والذل ، والافتقار ، والاستعانة به ، وصدق اللجأ إليه ، ودوام التضرع ، والدعاء ، والتقرب إليه بما أهكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته ، حتى يقول عدو الله : يا ليتني تركته ولم أوقعه . وهذا معنى قول بعض السلف : إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ، ويعمل الحسنة يدخل بها النار . قالوا : كيف ؟ قال : يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفاً منه مشفقاً وجلالاً باكياً نادماً مستحياً من ربه تعالى ، ناكس الرأس بين يديه ، منكسر القلب له ، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه ، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة .

ويفعل الحسنة فلا يزال يعم بها على ربه ، ويتكبر بها ، ويرى نفسه ، ويعجب بها ، ويستطيل بها ، ويقول : فعلت ، وفعلت ، فيورثه من العجب والكبر ، والفخر والاستطالة ، ما يكون سبب هلاكه . فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيراً ابتلاه بأمر يكسره به ، ويلذل به عنقه ، ويصغر به نفسه عنده ، وإن أراد به غير ذلك ، خللاه وعجبه وكبره ، وهذا هو الخللان الموجب لهلاكه . فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق : أن لا يكللك الله تعالى إلى نفسك ، والخللان : أن يكللك الله تعالى إلى نفسك . فمن أراد الله به خيراً فتح له باب الذل والانكسار ، ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعلوانها ، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ، ورحمته ، وجوده ، وبره ، وغناه ، وأحمدته .

فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين . لا يمكنه أن يسير
إلا بهما . ففى فاته واحد منهما . فهو كالطير الذى فقد أحد جناحيه .

قال شيخ الإسلام (١) : العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة .
ومطالعة عيب النفس والعمل . وهذا معنى قوله ﷺ فى الحديث الصحيح
من حديث شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه : « سيد الاستغفار أن يقول
العبد : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت . خلقتنى ، وأنا عبدك ، وأنا على
عهديك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك
بنعمتك على ، وأبوء بذنبي . فاغفر لى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » (٢)
فجمع فى قوله ﷺ : « أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي » مشاهدة
المنة ومطالعة عيب النفس والعمل .

فشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولى النعم والإحسان .
ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار ، والافتقار ،
والتوبة فى كل وقت . وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً ، وأقرب باب دخل
منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس . فلا يرى لنفسه حالاً ، ولا مقاماً .
ولاسبباً يتعلق به . ولا وسيلة منه يمتن بها . بل يدخل على الله تعالى من
باب الافتقار الصرف ، والإفلاس المحض . دخول من قد كسر الفقر
والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه . فانصدع ، وشملته
الكسرة من كل جهاته . وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل : وكمال فاقتة
وفقره إليه ، وأن فى كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة ،
وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى . وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك ،
وخسر خسارة لا تجبر . إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته .
ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية . ولا حجاب أغلظ من الدعوى .

(١) يعنى به شيخه أبا العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله .

(٢) رواه البخارى ٨٣/١١ و ٨٤ فى الدعوات باب أفضل الاستغفار . وباب ما يقول
إذا أصبح . والترمذى رقم ٣٣٩٠ فى الدعوات باب رقم ١٥ . والنسائى ٢٧٩/٨ فى الاستعاذة
باب الاستعاذة من شر ما صنع . وليس لشداد بن أوس رضى الله عنه فى صحيح البخارى إلا
هذا الحديث الواحد .

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها : حب كامل ، وذل تام .
ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين ، وهما مشاهدة المنة
التي تورث المحبة ، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام ،
وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر
عدوه به إلا على غرة وغيلة ، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره
ويتداركه برحمته .

استقامة القلب

ولأنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه . فاستقامة القلب بشيئين :
أحدهما : أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب ،
فلذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره ، سبق حب الله تعالى حب ما سواه ،
فرتب على ذلك مقتضاه ، وما أسهل هذا بالدعوى ، وما أصعبه بالفعل ،
فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان .

وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه . أو يحبه كبيره وأميره
وشيوخه وأهله على ما يحبه الله تعالى ، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه
جميع المحاب ، ولا كانت هي الملائكة المؤمنة عليها ، وسنة الله تعالى فيمن
هذا شأنه أن ينكد عليه محابه ، وينغصبا عليه ، ولا ينال شيئاً منها إلا بنكد
وتنقيص ، جزاء له على إثارة هواه وهوى من يعظمه من الخلق ، أو يحبه
على محبة الله تعالى . وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع ، أن من
أحب شيئاً سواه عذب به ولا بد ، وأن من خاف غيره سلط عليه ، وأن
من اشتغل بشيء غيره كان شؤماً عليه ، ومن أثر غيره عليه لم يبارك
فيه ، ومن أَرْضَى غيره بسخطه أنخطه عليه ولا بد .

الأمر الثاني : الذي يستقيم به القلب : تعظيم الأمر والنهي ، وهو
ناشئ عن تعظيم الأمر الناهي ، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه ،
وقال سبحانه وتعالى :

(مَالِكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) (١) .

قالوا في تفسيرها : ما لكم لا تخافون الله تعالى عظمة . وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي : هو أن لا يعارضوا بترخص جاف ، ولا يعارضوا بتشديد غال . ولا يحملوا على علة توهن الانقياد .

ومعنى كلامه : أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل : تعظيم أمره ونهيه ، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسائله التي أرسل بها رسول الله ﷺ إلى كافة الناس . ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه ، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه . وتعظيم نهيه واجتنابه ، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق . وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر . فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق ، وطلب المنزلة والجاه عندهم ، ويتنقى المناهي خوشية سقوطه من أعينهم ، وخوشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع ﷺ على المناهي . فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ، ولا تعظيم الأمر الناهي . فعلمة التعظيم للأوامر : رعاية أوقاتها وحدودها . والتفتيش على أركانها وواجباتها وكماها ، والحرص على تجنبها في أوقاتها ، والمصارعة إليها عند وجوبها . والحزن والبكابة والأسف عند فوت حق من حقوقها ، كمن يحزن على فوت الجماعة ، ويعلم أنه لو قبلت منه صلاته منفردا ، فإنه قد فاتته سبعة وعشرون ضعفا . ولو أن رجلا يعانى البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة (قيمتها) سبعة وعشرون دينارا ، لأكل يديه ندما وأسفا ، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف . وألف ألف ، وما شاء الله تعالى ، فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعاً ، كثير من العلماء يقول : لا صلاة له وهو بارد القلب : فارغ من هذه المصيبة ، غير مرتاح لها . فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه ، وكذلك إذا

فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى . أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه : ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه : ولكانت قرعة . وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته ، كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل . وكلما بعدت الخطا كانت خطوة تحط خطيئة . وأخرى ترفع درجة . وكذلك فوت الخشوع في الصلاة . وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها . فصلاة بلا خشوع ولا حضور ، كبदन ميت لا روح فيه . أفلا يستحي العبد أن يهذى إلى مخلوق مثله عبداً ميتاً ، أو جارية ميتة ؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها . من ملك . أو أمير . أو غيره ، فهكذا سواء الصلاة الحالية عن الخشوع والحضور . وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد - أو الأمة - الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك . ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه . وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا . ولا يثيبه عليها . فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في « السنن » و « مسند الإمام أحمد » وغيره عن النبي ﷺ أنه قال : « إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها ، إلا ثلثها ، إلا ربعها . إلا خمسها حتى بلغ عشرها » (١) .

وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى ، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان ، والإخلاص ، والمحبة وتوابعها ، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيراً كاملاً ، والناقص بحسبه ، وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة ، وهما : تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان ، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه . وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه : « إن صوم يوم

(١) رواه أبو داود رقم (٧٩٦) في الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة . وأحمد في « المسند » ٣١٩/٤ و ٣٢١ من حديث عمار بن ياسر : وإسناده حسن ، ولفظه : « إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها : تسعها ، ثمنها . سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها » .

عرفة يكفر سنتين . ويوم عاشوراء يكفر سنة (١) قالوا : فإذا كان دأبه دائماً أنه يصوم يوم عرفة . فصامه وصام يوم عاشوراء ، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة ؟ وأجاب بعضهم عن هذا ، بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات . وبالله العجب ، فليت العبد إذا أتى بهذه المكثرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض ، والتكفير بهذه مشروط بشروط . وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه . فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها . وانتفت عنه الموانع كلها ، فحينئذ يقع التكفير ، وأما عمل شملته الغفلة أو لاكثره ، وفقد الإخلاص الذي هو روحه ، ولم يقدره حق قدره ، فأى شيء يكفر هذا ؟

فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهراً وباطناً ، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه ، أو يمن به ، أو يطلب من العباد تعظيمه به ، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه ، أو يعادي من لا يعظمه عليه ، ويرى أنه قد منحسه حقه ، وأنه قد استهان بحرمته ، فهذا أى شيء يكفر !

ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن نحصر ، وليس الشأن في العمل ، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه .

فالرياء وإن دق محبط للعمل ، وهو أبواب كثيرة لا تحصر . وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضاً موجب لكونه باطلاً ، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له ، وكذلك المن بالصدقة والمعروف ، والبر والإحسان والصلة ، مفسد لها ، كما قال سبحانه وتعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) (٢) .

وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات ، وقد قال تعالى :

(١) رواه أحمد في « المستد » ٢٩٧/٥ . ومسلم رقم (١١٦٢) في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عاشوراء . وأبو داود رقم (٢٤٢٥) في الصوم باب في صوم النذر .

(٢) البقرة : ٢٦٤ .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (١) .

فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله ﷺ كما يحذر بعضهم لبعض ، وليس هذا بردة . بل معصية تحبط العدل وصاحبها لا يشعر بها . فما الظن بمن قدم على قول الرسول ﷺ وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه ؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ؟ ومن هذا قوله ﷺ : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » (٢) .

ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينه : إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ ، إلا أن يتوب .

وليس التبايع بالعينه ردة . وإنما غايته أنه معصية . فعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ، ويحرص على عمله ويحذره . وقد جاء في أثر معروف : إن العبد ليعمل العدل سرّاً لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى ، فيتحدث به ، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية ، فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك .

فإن قيل : فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العدل ؟ قيل : إن كان قد عمله لغير الله تعالى ، وأوقعه بهذه النية ، فإنه لا ينقلب صالحاً بالتوبة ، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه ، فيصير له ولا عليه . وأما إن عمله لله تعالى خالصاً . ثم عرض له عجب ورياء ، أو تحدث به ، ثم تاب من ذلك وندم ، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط . وقد يقال : إنه لا يعود إليه . بل يستأنف العمل . والمسألة مبنية على أصل ، وهو

(١) الحجرات : ٢ .

(٢) رواه البخاري ٢٦/٢ في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر . والنسائي ٢٣٦/١ في

الصلاة باب من ترك صلاة العصر .

أن الردة . هل تحبط العمل بمجرد ما ، أولاً يحبطه إلا الموت عليها ؟ فيه للعلماء قولان مشهوران ، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه . فإن قلنا تحبط العمل بنفسها ، فتي أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام ، وإن قلنا ، لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتداً ، فتي عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله . وهكذا العبد إذا فعل حسنة ، ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة ، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة ! يخرج على هذا الأصل .

ولم يزل في نفسى من هذه المسألة ، ولم أزل حريصاً على الصواب فيها . وما رأيت أحداً شنى فيها ، والذي يظهر - والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به - أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ، ويكون الحكم فيها للغالب ، وهو يقهر المغلوب ، ويكون الحكم له ، حتى كأن المغلوب لم يكن ، فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته ، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة ، فإذا عزم التوبة ، وصحت ، ونشأت من صميم القلب ، أحرقت ما مرت عليه من السيئات ، حتى كأنها لم تكن ، فإن التائب من الذنب لا ذنب له . وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي ﷺ عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك : هل يثاب عليه ؟ فقال النبي ﷺ : « أسلمت على ما أسلفت من خير » (١) فهذا يقتضى أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك ، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة . فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحاً ، صادقة خالصة ، أحرقت ما كان قبلها من السيئات ، وأعادت عليه ثواب حسناته . يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية ، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية ، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة ، عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط .

(١) رواه البخارى ٢٢٩/٢ في الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ، ومسلم رقم ١٢٢ في الإيمان باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده .

فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات ، والمرض بمنزلة الذنوب ، والصحة والعافية بمنزلة التوبة ، وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبداً لضعف عافيته ، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ، ويعود البدن إلى كماله الأول ، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض . حتى ربما كان مرض هذا سبباً لعافيته ، كما قال الشاعر :

لَعَلَّ عَتَبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُهُ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ
فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث . والله الموفق : لا إله غيره ، ولا رب سواه .

علامات تعظيم المناهى

وأما علامات تعظيم المناهى : فالحرص على التبعاد من مظنها وأسبابها وما يدعو إليها ، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها ، كمن يهرب من الأماكن التى فيها الصور التى تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها ، وأن يدع ماله بأس به حذراً مما به بأس . وأن يجانب الفضول من المباحثات خشية الوقوع فى المكروه ، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ، ويتهاون بها ، ولا يبالي ما ركب منها ، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى تنخط الله تعالى وغضبه ، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته .

ومن علامات تعظيم النهى : أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه ، وأن يجحد فى قلبه حزناً وكسرة إذا عصى الله تعالى فى أمره ، ولم يضطلع بإقامة حدوده وأوامره ، ولم يستطع هو أن يغير ذلك .

ومن علامات تعظيم الأمر والنهى : أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافياً غير مستقيم على المنهج الوسط .

مثال ذلك : أن السنة وردت بالإبراد بالظهر فى شدة الحر ، فالترخص الجافى أن يبرد إلى فوات الوقت ، أو مقارنة خروجه ، فيكون مترخصاً جافياً .

وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ، وينهل العبادة بتكره وضجر ، فمن حكمة الشارع ﷺ : أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر ، فيصل العبد بقلب حاضر ، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى :

ومن هذا نهيه ﷺ أن يصلي بحضرة الطعام ، أو عند مدافعة البول والغائط . لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ، ولا يحصل المراد منها ، فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله : ثم يفرغ قلبه للصلاة ، فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى . ونصب وجهه له ، وأقبل بكلية عليه ، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه .

والمقصود أن لا يترخص ترخيصاً جافياً .

ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير ، وتعذر النزول أو تعسره عليه ، فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة ، أو أقام اليوم ، فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة ، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع ، سواء وجد عذر أم لم يوجد ، بل الجمع رخصة ، والقصر سنة راتبة ، فسنة المسافر قصر الرباعية ، سواء كان له عذر أو لم يكن . وأما جمعه بين الصلاتين ، فحاجة ورخصة . فهذا لون . وهذا لون .

ومن هذا : أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة . فلا ينبغي أن يجنو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمّة والامتلاء : فيتطلب ما يصرف به الطعام . فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده ، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع . ويدع الطعام وهو يشتهي . وميزان ذلك قول النبي ﷺ : « ثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » (١) . ولم يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده .

(١) رواه الترمذي رقم ٢٣٨١ في الزهد . باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل وابن ماجه رقم ٣٢٤٩ في الأطعمة . باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع ، وصححه الترمذي ، وهو كما قال . رواه ابن حبان والحاكم ١٢١/٢ وصححه ووافقه الذهبي .

وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالى ، فهو كمن يتوسوس فى الوضوء متغالياً فيه حتى يفوت الوقت . أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة ، أو يكاد تفوته الركعة . أو يتشدد فى الورع الغالى حتى لا يأكل شيئاً من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه .

ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم ، حتى امتنع أن يأكل شيئاً من بلاد الإسلام ، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى . ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك . فأوقعه الجهل المفرط . والغلو الزائد فى إسائة الظن بالمسلمين . وحسن الظن بالنصارى ، نعوذ بالله من الخذلان .

فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضها بترخص جاف : ولا يعرضها لتشديد غال ، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه . وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما تقصير وتفريط ، وإما إفراط وغلو ، فلا يبالى بما ظفر من العبد من الخطيئتين ، فإنه يأتى إلى قلب العبد فيشأه ، فإن وجد فيه فتوراً وتوانياً وترخيصاً أخذ من هذه الخطة . فثبطه وأقعدته ، وضربه بالكسل والتوانى والفتور . وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك . حتى ربما ترك العبد المأمور جملة .

وإن وجد عنده حذراً وجداً . وتشميراً ونهضة . وأيس أن يأخذه من هذا الباب ، أمره بالاجتهاد الزائد : وسول له أن هذا لا يكفيك . وهمتلك فوق هذا . وينبغى لك أن تزيد على العاملين ، وأن لا تترقد إذا رقدوا ، ولا تفطر إذا أفطروا ، وأن لا تفتر إذا فطروا . وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات . فاغسل أنت سبعاً . وإذا قوضاً للصلاة ، فاغتسل أنت لها ، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي ، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم : كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه ، ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم : هذا بأن لا يقربه ولا يندو منه ، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه .

وقد فتن بهذا أكثر الخلق ، ولا ينجى من ذلك إلا علم راسخ ، وإيمان وقوة على محاربتة ولزوم الوسط . والله المستعان .

ومن علامات تعظيم الأمر والنهى : أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل ، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ، ممثلاً ما أمر به ، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر ، فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه ، حمّله ذلك على مزيد الانقياد والبذل والتسليم ، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه ، كما حمل ذلك كثيراً من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف ، فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره ، واستعمالاً للقلب والجوارح واللسان في العبودية . وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد . فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية ؛ فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي ، واختاره من بين سائر البرية . وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص ، والمحبة والحياء ، والتعظيم والمراقبة . وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله . وهو النظر إلى وجهه ، والفوز برضوانه ، ومجاورته في جنته ، وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة ، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفر عنه ، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه ، فتميل نفسه معه ، لأنه يدخل عليها بما تحب ، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد : ثلاثة مسيطرون آمرون ، فيبعثون الجوارح في قضاء وطهرهم ، والجوارح آلة منقادة ، فلا يمكنها إلا الانبعاث . فهذا شأن هذه الثلاثة ، وشأن الجوارح . فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا . هذا مقتضى حال العبد . فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر . وأمدّه بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه . فأرسل إليه رسوله ، وأنزل عليه كتابه . وأيده بملك كريم يقايل عدوه الشيطان ، فإذا أمره الشيطان بأمر ، أمره الملك بأمر ربه ، وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك . فهذا يلم به مرة . وهذا مرة ، والمنصور من نصره الله عز وجل ، والمحفوظ من حفظه الله تعالى .

وجعل له مقابل نفسه الأمانة نفساً مطمئنة ، إذا أمرته النفس الأمانة بالسوء ، نهته عنه النفس المطمئنة ، وإذا نهته الأمانة عن الخير ، أمرته به النفس المطمئنة . فهو يطيع هذه مرة ، وهذه مرة : وهو الغالب عليه منهما ، وربما انقهرت إحداهما بالكأبة قهراً لا تقوم معه أبداً ، وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمانة نوراً وبصيرة ، وعقلاً يرده عن الذهاب مع الهوى ، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور : الحذر الحذر . فإن المهالك والمتالف بين يديك ، وأنت صيد الحرامية ، وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل .

فهو يطيع الناصح مرة ، فيبين له رشده ونصحه ، ويمشي خلف دليل الهوى مرة ، فيقطع عليه الطريق ، ويؤخذ ماله ، وتسلب ثيابه ، فيقول : ترى من أين أتيت ؟ والعجب أنه يعلم من أين أتى ، ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها . ويأبى إلا سلوكها ، لأن دليلها قد تمكن منه ، وتحكم فيه ، وقوى عليه ، ولو أضعفه بالمخالفة له ، وزجره إذا دعاه . ومحاربته إذا أراد أخذه : لم يتمكن منه ، ولكن هو مكنه من نفسه ، وهو أعطاه يده . فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه ، فيبأشره ثم يسومه سوء العذاب : فهو يستغيث فلا يغاث ، فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمانة ، ثم يطلب الخلاص ، فيعجز عنه ، فلما أن بلى العبد بما بلى به ، أعين بالعساكر والعدد والحصون ، وقيل : قاتل عدوك وجاهد به ، فهذه الجنود نخذ منها ما شئت ، وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ، ورابط إلى الموت . فالأمر قريب ، ومدة المراقبة يسيرة جداً ، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رساله ، فتقلوك إلى داره . واسترحت من هذا الجهاد ، وفرق بينك وبين عدوك ، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت ، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه .

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه ، وأيس من الروح والفرج : وأنت فيما اشتيت نفسك ، وقربت عينك ، جزءاً على صبرك في تلك المدة اليسيرة ، ولزومك الثغر للرباط ،

وما كانت إلا ساعة ثم انقضت ، وكأن الشدة لم تكن . فإن ضعفت النفس
عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه ، فليتدبر قوله عز وجل :
(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) (١) .
وقوله عز وجل :

(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (٢) .

وقوله عز وجل :

(قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ) . قال : إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون (٣) .
وقوله عز وجل :

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا * يَتَخَفَتُونَ
بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ، إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ
طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا) (٤) .

وخطب النبي ﷺ أصحابه يوماً ، فلما كانت الشمس على رؤوس
الجبال ، وذلك عند الغروب قال : « إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما
بقي من يومكم هذا فيما مضى منه » (٥) فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا
الحديث ، وليعلم أى شيء حصل له من هذا الوقت الذى قد بقي من الدنيا
بأسرها ، ليعلم أنه فى غرور وأضغاث أحلام ، وأنه قد باع سعادة الأبد
والنعيم المقيم بحظ نخسيس لا يساوى شيئاً ، ولو طلب الله تعالى والدار
الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئاً موفوراً وأكمل منه ، كما فى بعض الآثار :

(١) الأحقاف : ٣٥ .

(٢) النازعات : ٤٦ .

(٣) المؤمنون : ١١٢ .

(٤) طه : ١٠٢ / ١٠٤ .

(٥) رواه أحمد فى المسند ١٣٣/٢ من حديث عبد الله بن عمرو ١٩/٣ والترمذى رقم
٢١٩٢ فى الفتن باب ما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة من
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .

ابن آدم : يع الدنيا بالآخرة تربحتهما جميعاً . ولا تبع الآخرة بالدنيا
تخسرهما جميعاً .

وقال بعض السلف : ابن آدم . أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ،
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج . فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت
نصيبك من الآخرة . وكنت من نصيب الدنيا على خطر . وإن بدأت
بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمتها انتظاماً .

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول في خطبته : أيها الناس ،
إنكم لم تخلقوا عبثاً ، ولم تتركوا سدى ، وإن أكرم معاداً يجمعكم الله عز وجل
فيه للحكم فيكم . والفصل بينكم . فخاب وشقى عبد أخرجه الله عز وجل
من رحمته التي وسعت كل شيء . وجنته التي عرضها السموات والأرض ،
وإنما يكون الأمان غداً لمن خاف الله تعالى واتقى . وباع قليلاً بكثير ،
وفانياً بباق . وشقاوة بسعادة . ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين ،
وسيمخلفه بعدكم الباقون ؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غادياً
رائحاً إلى الله قد قضى نحبه . وانقطع أمله ، فتضعونه في بطن صانع من
الأرض غير موسد ولا ممزق ، قد خلع الأسباب ، وفارق الأحباب ،
وواجه الحساب .

والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود .
والعدد ، والإمداد ، وبين له بماذا يحرز نفسه من علوه ، وبماذا يفتك
نفسه إذا أسر . وقد روى الإمام أحمد رحمه الله ، والترمذي : من حديث
الحارث الأشعري . عن النبي ﷺ أنه قال : « إن الله سبحانه وتعالى
أمر يحيى بن زكريا ﷺ بخمس كلمات : أن يعمل بها . ويأمر بني
إسرائيل أن يعملوا بها ، وأنه كاد أن يبطلها بها ، فقال له عيسى عليه
السلام : إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها ، وتأمر بني إسرائيل
أن يعملوا بها ، فإما أن تأمرهم ، وإما أن آمرهم ، فقال يحيى : أخشى
إن سبقتنى بها أن يخسف بي وأعذب ، فجمع يحيى الناس في بيت المقدس ،
فأمثلاً المسجد ، وقعدوا على الشرف . فقال : إن الله تبارك وتعالى أمرني

بـخمس كلمات أن تعملهن ، وأمركم أن تعملوا بهن . أولهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من نخالص ماله بذهب أو ورق ، فقال له : هذه داري ، وهذا عملي ، فاعمل وأد إلى ، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده ، فأياكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله أمركم بالصلاة ، فإذا صليتم فلا تلتفتوا ، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ، وأمركم بالصيام ، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة ، معه صرة فيها مسك ، كلهم يعجب أو يعجبه ريحه ، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ، وأمركم بالصدقة ، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو ، فأوثقوا يديه إلى عنقه ، وقدموه ليضربوا عنقه ، فقال : أنا أفندي منكم بالقليل والكثير ، فقضى نفسه منهم ، وأمركم أن تذكروا الله تعالى ، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً ، حتى إذا أتى على حصن حصين ، فأحرز نفسه منهم ، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى . قال النبي ﷺ : « وأنا آمركم بخمس أمرني بهن : السمع ، والطاعة ، والجهاد ، والهجرة ، والجماعة ، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ، ومن ادعى دعوى الجاهلية ، فإنه من جثا جهنم » فقال رجل : يا رسول الله ، وإن صلي وصام ؟ (قال : وإن صام وصلي وزعم أنه مسلم) فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (١) .

فقد ذكر ﷺ في هذا الحديث العظيم الشأن - الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله - ما ينجي من الشيطان ، وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه ، فذكر مثل الموحدة والمشركة : فالموحدة كمن عمل لسيده في داره ، وأدى لسيده ما استعماه فيه ، والمشركة كمن استعمله

(١) رواه أحمد في « المستد » ٢٠٢/٤ والترمذي رقم ٢٨٦٧ و ٢٨٦٨ في « الأمثال » باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة ، وهو حديث صحيح ، صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما .

سيده في داره ، فكان يعمل ويؤدي خراجة وعمله إلى غير سيده ، فهكذا
المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ، ويتقرب إلى علو الله تعالى
بنعم الله تعالى .

ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت الممالك
عنده . وكان أشد شيء غضباً عليه ، وطرذاً له وإيعاداً ، وهو مخلوق مثله ،
كلاهما في نعمة غيرها ، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه
وحده لا شريك له ، ولا يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا يصرف السيئات إلا
هو ، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ، ورحمته ، وتدبيره ، ورزقه ،
ومعافاته ، وقضاء حوائجه ، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب
والخوف ، والرجاء ، والخلف ، والنذر ، والمعاملة ، فيحب غيره كما
يحب أو أكثر ، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر ؟ وشواهد أحوالهم -
بل وأقوالهم وأعمالهم - ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات ،
ويخافونهم ، ويرجونهم ، ويعاملونهم ، ويطلبون رضاهم ، ويهربون من
سخطهم ، أعظم مما يحبون الله تعالى ، ويخافون ، ويرجون ، ويهربون من
من سخطه ، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل ، قال الله سبحانه
وتعالى :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (١).

والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر
الله منه شيئاً ، وهو الشرك به ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به .

وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً ، وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً ، فإن
الله تعالى يستوفيه كله .

وديوان لا يعيا الله به شيئاً ، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل ،
فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأمرها محواً ، فإنه يمحي بالتوبة والاستغفار
والحسنات الماحية ، والمصائب المكفرة ، ونحو ذلك ، بخلاف ديوان الشرك ،
فإنه لا يمحي إلا بالتوحيد ، وديوان المظالم لا يمحي إلا بالخروج منها إلى
أربابها واستحلالهم منها .

ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل ، حرم الجنة على أهله ، فلا تدخل الجنة نفس مشركة . وإنما يدخلها أهل التوحيد ، فإن التوحيد مفتاح بابها . فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها ، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به . وأسنان هذا المفتاح هي : الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج . والجنات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصلى الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وبر الوالدين ، فأى عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحاً صالحاً من التوحيد . وركب فيه أسناناً من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذى لا يفتح إلا به ، فلم يعده عن الفتح حائق . اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها . هذه الدار بالتوبة والاستغفار . فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها . وإن لم يطهره الموقف وأحواله وشدائده . فلا بد من دخول النار ليخرج نخبه فيها . ويتطهر من درنه ووسخه . ثم تخرج منها ، فيدخل الجنة . فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب . قال سبحانه وتعالى :

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) (١) .

وقال تعالى :

(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَابْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) (٢) .

فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذى يؤذن بأنه سبب للدخول ، أى : بسبب طيبكم قيل لكم : ادخلوها .

وأما النار . فإنها دار الخبث فى الأقوال والأعمال . والمآكل والمشرب ، ودار الخبيثين ، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض . فيركبه كما

(١) النحل : ٢٢ .

(٢) الزمر : ٧٣ .

يركم الشيء لتراكم بعضه على بعض ، ثم يجعله في جهنم مع أهله .
فليس فيها إلا خبيث .

ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشينه خبيث ، ونحيث لا طيب فيه ، وآخرون فيهم خبيث وطيب ، كانت دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض ، ودار الخبيث المحض ، وهاتان الداران لا تفتيان ، ودار لمن معه خبيث وطيب ، وهي الدار التي تفتى ، وهي دار العصاة ، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد ، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار ، فأدخلوا الجنة ، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض . ودار الخبيث المحض .

وقوله في الحديث : « وأمركم بالصلاة » فإذا صليتم ، فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجزه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ، الالتفات المنهى عنه في الصلاة قسمان . أحدهما : التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى . والثاني : التفات البصر . وكلاهما منهى عنه . ولا يزال الله مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته : فإذا التفت بقلبه أو بصره ، أعرض الله تعالى عنه . وقد سئل رسول الله ﷺ عن التفات الرجل في صلاته فقال : « اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » (١) .

وفي أثر : يقول الله تعالى : « إلى خير مني ، إلى خير مني ؟ » ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه ، مثل رجل قد استدعاه السلطان ، فأوقفه بين يديه ، وأقبل يناديه ويخاطبه ، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يميناً وشمالاً ، وقد انصرف قلبه عن السلطان ، فلا يفهم ما يخاطبه به ، لأن قلبه ليس حاضراً معه ، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان ، أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتاً ، بعداً قد سقط من عينيه ؟ فهذا المصلي لا يستوى والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في

(١) رواه أحمد في المستدرک ٦ / ٧ و ١٠٦ ، والبخاري ١٩٤ / ٢ في « الأذان » باب الالتفات في الصلاة . وأبو داود رقم ٩١٠ في الصلاة باب الالتفات في الصلاة . والترمذي رقم ٥٩٠ في الصلاة باب ما جاء في الالتفات في الصلاة ، والنسائي ٨ / ٣ في السهو باب التشديد في الالتفات في الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها .

صلاته الذى قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه ، فامتلاً قلبه من هيئته ، وذلت عنقه له ، واستحيى من ربه تعالى أن يقبل على غيره ، أو يلتفت عنه . وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان فى الصلاة الواحدة ، وإن ما بينهما فى الفضل كما بين السماء والأرض ، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل ، والآخر ساه غافل . فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله ، وبينه وبينه حجاب ، لم يكن إقبالا ولا تقريبا ، فما الظن بالخالق عز وجل ؟

وإذا أقبل على الخالق عز وجل ، وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس ، والنفس مشغوفة بها ، ملأى منها ، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألته الوساوس والأفكار ، وذهبت به كل مذهب ؟ والعبد إذا قام فى الصلاة غار الشيطان منه ، فإنه قد قام فى أعظم مقام ، وأقربه وأغبطه للشيطان ، وأشد عليه ، فهو يحرص ويجهد كل الاجتهاد أن لا يقيم فيه ، بل لا يزال به يعدد ويمنيه وينسيه ، ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه بشأن الصلاة ، فيتهاون بها فيتركها . فإن عجز عن ذلك منه ، وعصاه العبد ، وقام فى ذلك المقام : أقبل على الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ، ويحول بينه وبين قلبه . فيذكره فى الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها ، حتى ربما كان قد نسى الشيء والحاجة ، وأيس منها ، فيذكره إياها فى الصلاة ليشغل قلبه بها ، ويأخذه عن الله عز وجل ، فيقوم فيها بلا قلب ، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه فى صلاته ، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطايا وذنوبه ، وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة ، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها ، وأكمل خشوعها ، ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه . فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه ، وأحس بأثقال قد وضعت عنه . فوجد نشاطاً وراحة وروحاً ، حتى يتنى أنه لم يكن خرج منها ، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه ، وجنة قلبه . ومستراحه فى الدنيا ، فلا يزال كأنه فى سجن وضيق حتى يدخل فيها ، فيستريح بها لا منها ، فالمحبون يقولون : نصلى فتستريح بصلاتنا ، كما قال إمامهم

وقدوتهم ونبيهم : « يا بلال أرحنا بالصلاة » (١) ولم يقل : أرحنا منها ، وقال عليه السلام : « جعلت قرّة عينى فى الصلاة » (٢) فمن جعلت قرّة عينه فى الصلاة ، كيف تقرأ عينه عليه السلام بدونها ، وكيف يطيق الصبر عنها ؟

فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذى قرّة عينه فى الصلاة ، هى التى تصعد ولها نور وبرهان ، حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل ، فتقول : « حفظك الله تعالى كما حفظتنى » ، وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحلودها وخشوعها ، فإنها تلف كذا يلف الثوب الخلق ، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول : « ضيعك الله كما ضيعتنى » .

وقد روى فى حديث مرفوع : رواه بكر بن بشر ، عن سعيد بن سنان ، عن أبى الزاهرية ، عن أبى شجرة ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يرفعه أنه قال : « ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ، ثم يقوم إلى الصلاة فى وقتها فيؤدّها لله عز وجل لم ينقص من وقتها ، وركوعها وسجودها ، ومعالمها شيئاً ، إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينهى بها إلى الرحمن عز وجل ، ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها ، وأخرها عن وقتها ، واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها ، رفعت عنه سوداء مظلمة ، ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى ، ضيعك الله كما ضيعتنى » (٣) .

فالصلاة المقبولة ، والعمل المقبول أن يصلى العبد صلاة تليق بربه

(١) رواه أحمد فى « المستد » ٣٦٤/٥ و ٣٧١ ، وأبو داود رقم ٤٩٨٥ و ٤٩٨٦ فى الأدب ، باب صلاة العتمة ، وإسناده حسن .

(٢) رواه أحمد فى « المستد » ١٢٨/٣ و ١٩٩ و ٢٨٥ ، والنسائى ٦١/٧ فى عشرة النساء باب حب النساء ، وإسناده حسن .

(٣) إسناده ضعيف جداً ، سعيد بن سنان وهو أبو مهدى الحمصى . متروك . ورواه الدارقطنى وغيره بالوضع ، كما قال الحافظ فى « التقریب » . وفى الباب عن أنس . رواه الطبرانى فى « الأوسط » ذكره الهيثمى فى « المجمع » ١ / ٣٠٢ وقال : وفيه عباد بن كبر ، وقد أجمعوا على ضعفه ، وقال الحافظ فى « التقریب » : متروك ، وقال أحمد : روى أحاديث كذب ، وعن عبادة بن الصامت عند الطيالسى رقم (٥٨٥) والطبرانى فى « الكبير » والبزار ، وفى سننه الأحموس بن حكيم ، وهو مختلف فيه ، ورواه عن عبادة . وهو خالد ابن معدان لم يسمع منه ، فالحديث ضعيف .

عز وجل ، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به ، كانت مقبولة .

والمقبول من العمل قسمان :

أحدهما : أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ، ذاكر لله عز وجل على الدوام ، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالة ، فينظر الله عز وجل إليها ، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية ، وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه ، أحبها ورضيها وقبلها .

والقسم الثاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة . وينوى بها الطاعة والتقرب إلى الله ، فأركانه مشغولة بالطاعة ، وقلبه لاه عن ذكر الله ، وكذلك سائر أعماله ، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل ، لم تقف تجاهه ، ولا يقع نظره عليها ، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال ، حتى تعرض عليه يوم القيامة فتدبر ، فيثيبه على ما كان له منها ، ويرد عليه ما لم يرد وجزه به منها .

فهذا قبوله لهذا العمل : لإثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والخور العين . وإثابة الأول رضي العمل لنفسه ، ورضاه عن معاملة عامله ، وتقريبه منه . وإعلاء درجته ومنزله ، فهذا يعطيه بغير حساب ، فهذا لون ، والأول لون .

والناس في الصلاة على مراتب خمسة :

أحدها : مرتبة الظالم لنفسه المفرط ، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها .

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها ، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة ، فذهب مع الوسوس والأفكار .

الثالث : من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوسوس والأفكار ، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته ، فهو في صلاة وجياد .

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها . واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها : بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها ، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها .

الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك . ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضع بين يدي ربه عز وجل : ناظراً بقلبه إليه . مراقباً له . ممثلاً من محبته وعظمته . كأنه يراه ويشاهده . وقد اضمحلت تلك الوسوس والخيلرات . وارتفعت حجبها بينه وبين ربه . فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض : وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به .

فالقسم الأول معاقب . والثاني محاسب . والثالث مكفر عنه . والرابع مثاب . والخامس مقرب من ربه . لأن له نصيباً ممن جعلت قرّة عينه في الصلاة . فن قرت عينه بصلاته في الدنيا . قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة . وقرت عينه أيضاً به في الدنيا . ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين . ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات .

وقد روى أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل : ارفعوا الحجب ، فإذا التفت قال : أرخواها ، وقد فسر هذا الالتفات بالفتات القلب عن الله عز وجل إلى غيره . فإذا التفت إلى غيره ، أرخى الحجاب بينه وبين العبد ، فدخل الشيطان . وعرض عليه أمور الدنيا ، وأراه إياها في صورة المرأة وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت . لم يقلر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب . وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب ، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان ، فإن التفت حضر الشيطان ، فهو هكذا شأنه وشأن عبده في الصلاة .

أصناف القلوب

ولنما يقوى العبد على حضوره فى الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل
إذا قهر شهوته وهواه ، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة ، وأسره الهوى ،
ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه ، كيف يخلص من الوسوس والأفكار ؟ !
والقلوب ثلاثة :

قلب خال من الإيمان وجميع الخير ، فذلك قلب مظلم قد استراح
الشيطان من إلقاء الوسوس إليه ، لأنه قد اتخذ بيتاً ووطناً ، وتحكم فيه
بما يريد ، وتمكن منه غاية التمكن .

القلب الثانى : قلب قد استنار بنور الإيمان ، وأوقد فيه مصباحه ،
لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية ، فلا شيطان هناك إقبال وإدبار
ومجالات ومطامع ، فالحرب دول وسجال .

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة ، فمنهم من أوقات غايته
لعدوه أكثر ، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر ، ومنهم من هو تارة
وتارة .

القلب الثالث : قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان ، وانقشعت
عنه حجب الشهوات ، وأقلمت عنه تلك الظلمات ، فلنوره فى صدره
إشراق ، ولذلك الإشراق إيقاد لودنا منه الوسواس احترق به ، فهو
كالسما الذى حرست بالنجوم ، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق ،
وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن ، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة
السماء ، والسماء متعبد الملائكة ، ومستقر الوحي ، وفيها أنوار الطاعات ،
وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان ، وفيه أنوارها ،
فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو : فلا ينال منه شيئاً إلا خطفة :
وقد مثل ذلك بمثال حسن .

وهو ثلاثة بيوت :

بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره .

وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره ، وليس جواهر الملك وذخائره .

وبيت خال صفر لاشيء فيه ، فجاء اللص يسرق من أحد البيوت ، فمن أيها يسرق ؟

فإن قلت : من البيت الخالي ، كان محالاً ، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق ، ولهذا قيل لابن عباس رضى الله عنهما : إن اليهود تزعم أنها لاتوسوس في صلاتها ، فقال : وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب ؟

وإن قلت : يسرق من بيت الملك ، كان ذلك كالمستحيل الممتنع ، فإن عليه من الحرس واليزك ما لم يستطيع اللص الدنو منه ، كيف وحارسه الملك بنفسه ، وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله ؟ فلم يبق للصوص إلا البيت الثالث ، فهو الذى يشن عليه الغارات . فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ، ولينزله على القلوب ، فإنها على منواله .

فقلب خلا من الخير كله ، وهو قلب الكافر والمنافق ، فذلك بيت الشيطان ، قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذته سكناً ومستقراً ، فأى شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخیالاته ووساوسه ؟ .

وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبه ومراقبته والحياء منه ، فأى شيطان يجترىء على هذا القلب ؟ وإن أراد سرقة شيء منه ، فماذا يسرق ، وغايته أن يظفر فى الأحياء منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها ، إذ هو بشر ، وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع .

وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال : فى بعض الكتب الإلهية : « لست أسكن البيوت ، ولا تسكنى ، وأى شيء يسكنى والسموات حشو كرسي ؟ ولكن أنا فى قلب الوادع التارك لكل شيء سواى » وهذا معنى الأثر الآخر « ما وسعنى سمواتى ولا أرضى ، ووسعنى

قلب عبدي المؤمن (١) . وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع .

وقلب بين هذين الداعين . فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده ، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع ، فيأخذ القلب للشيطان فيه مطمع ، وله منازل ووقائع ، ويعطى الله النصر من يشاء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) (٢) .

وهذا لا يتكّن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه . فيدخل إليه الشيطان . فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به ، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمانى الكاذبة ، وهي في القلب . فيدخل الشيطان فيجدها عتيقة فيأخذها ويصول بها على القلب ، فإن كان عند العبد عدة عتيقة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها ، انتصف من الشيطان . وإلا فالمدواة لعدوه عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به ، فربو الموم .

فَنَنْفَسْكَ لَمَّ وَلَا تَلْمِ الْمَطَايَا وَتُتْ كَمَدًا فَلَيْسَ لَكَ اعْتِذَارُ

عندنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه :

قوله **ﷺ** : « وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك . فكلّهم يعجب أو يعجبه ريحه ، وإن ربح الصيام أطيب عند الله من ربح المسك » .

(١) قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ذكره الغزالي في « الأحياء بلفظ : قال الله : لم يستغنى ، وذكره بلفظ : واستغنى قلب عبدي المؤمن الذين الوادع ، قال السخاوي : وقال العراقي : لم أر له أصلا ، وكذا قال ابن تيمية : هو مذكور في الإسرائيليات ، وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل عن ابن الزركشي أن بعض أهل العلم قال : إنه حديث باطل . وهو من وضع الملاحنة ، ونقله عنه العجلوني في « كشف الخفاء » وأقره عليه .

(٢) آل عمران ١٢٦ .

إنما مثل **عليه السلام** ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك ، لأنها مستورة عن العيون ، مخبوءة تحت ثيابه . كعادة حامل المسك . وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق . لا تتركه حواسهم ، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور . وبطنه عن الطعام والشراب ، وفرجه عن الرفث . فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه ، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه ، فيخرج كلامه نافعاً صالحاً ، وكذلك أعماله ، فبني بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك ، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته . وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم .

هذا هو الصوم المشروع . لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب .
 ففي الحديث الصحيح : « من لم يدع قول الزور والعدل به والجنيل ، فليس لله حاجة ، أن يدع طعامه وشرابه » (١) وفي الحديث « رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش » (٢) .

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام ، وصوم البطن عن الشراب والطعام ، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده ، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته ، فتصيره بمنزلة من لم يصم .

وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم ، هل هي في الدنيا ، أو في الآخرة ؟ على قولين . ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد (عز الدين) بن عبد السلام وأبي عمر بن الصلاح في ذلك تنازع ، فقال أبو محمد إلى تلك في الآخرة خاصة ، وصنف فيه مصنفاً . ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة . وصنف فيه مصنفاً رد فيه على أبي محمد . وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان ، فإنه في

(١) رواه أحمد في « المستد » ٤٥٢/٢ و ٥٥٥ والبخارى ٣٩٤/١٠ في الأدب . باب قول الله تعالى (واجتنبوا قول الزور) وابن ماجه رقم ١٦٨٩ في الصيام ، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم .

(٢) رواه أحمد في « المستد » ٣٧٢/٢ وذكره المنذرى في « الترغيب والترهيب » ونسبه لابن خزيمة والحاكم والبيهقي . وهو حديث صحيح .

« صحيحه » بوب عليه كذلك . فقال : « ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك » ثم ساق حديث الأعمش عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، والصيام لي ، وأنا أجزي به ، واخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » (١) ثم قال : « ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة » ثم ساق حديثاً من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم له ، إلا الصيام ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، للصائم فرحتان : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه » (٢) .

قال أبو حاتم : شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقاً بينهم وبين سائر الأمم ، وشعارهم في القيامة بصومهم ، طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك ، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل ، جعلنا الله تعالى منهم .

ثم قال : « ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضاً أطيب من ريح المسك في الدنيا » ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : « كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ، يقول الله عز وجل : إلا الصوم : فهو لي ، وأنا أجزي به . يدع الطعام من أجلي ، والشراب من أجلي . وأنا أجزي به ،

(١) رواه البخاري ٣١٠/١٠ في اللباس . باب ما يذكر في المسك . من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة . ورواه بمعناه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة البخاري ٣٨٩/١٣ في التوحيد ، باب قوله تعالى « يريدون أن يبدلوا كلام الله » ومسلم رقم ١١٥١ في الصيام ، باب فضل الصيام .

(٢) رواه البخاري ١٠١/٤ في الصوم ، باب هل يقول : إني صائم إذا شتم . ومسلم رقم ١١٥١ في الصيام ، باب فضل الصيام .

والصائم فرحان : فرحة حين يفطر ، وفرحة حين يلتقي ربه عز وجل ،
ونخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك (١)
واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة .
قلت : ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه « والذي نفسى بيده ما من مكلم
يكلم في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة
وكلمه يدعى ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك » (٢) .

فأخبر عليه السلام عن رائحة كالمكلم في سبيل الله عز وجل بأنها
كريح المسك يوم القيامة ، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم ،
فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا ، وهذا خلوف له ، ولكن يجعل
الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكاً يوم القيامة .

واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في « صحيحه » من تقييد
ذلك بوقت إخلافه ، وذلك يدل على أنه في الدنيا ، فلما قيد المبتدأ وهو
خلوف فم الصائم بالظرف ، وهو قوله : حين يخلف ، كان الخبر عنه ،
وهو قوله : أطيب عند الله ، خبراً عنه في حال تقييده ، فإن المبتدأ إذا
تقيد بوصف أو حال أو ظرف ، كان الخبر عنه حال كونه مقيداً ، فدل
على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه .

قال : وروى الحسن بن سفيان في « مسنده » عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت أمي في شهر رمضان خمساً . » فذكر الحديث ،
وقال فيه : « وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من
ريح المسك » . ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه
بالثناء على الصائم والرضى بفعله ، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير
ضرورة ، حتى كأنه قد بورك فيه ، فهو موكل به ، وأي ضرورة تدعو
إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضى
بفعله ، وإخراج اللفظ عن حقيقته ؟ وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى

(١) وهو حديث صحيح ، وهو بنحوه عند مسلم رقم ١١٥١ .

(٢) رواه البخاري ١٥/٦ في الجهاد ، باب من يجرح في سبيل الله ، ومسلم رقم ١٨٧٦
في الإمارة ، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله .

ثم يدعى إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له .

ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله ﷺ بأن مراده من كلامه كيت وكيت ، فإن لم يكن ذلك معلوماً بوضع اللفظ لذلك المعنى ، أو عرف الشارع ﷺ وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به ، وإلا كانت شهادة باطلة ، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم .

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك . فقل النبي ﷺ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم ، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه ، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين ، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكرهاته وحيه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك ، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه ، وصفاته لا تشبه صفاتهم ، وأفعاله لا تشبه أفعالهم ، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب . فيصعد إليه ، والعمل الصالح ، فيرفعه ، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا .

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال ، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضى . فإن قال : رضى ليس كرضى المخلوقين ، فقولوا : استطابة ليست كاستطابة المخلوقين ، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب .

ثم قال : وأما ذكر يوم القيامة في الحديث . فلأنه يوم الجزاء ، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلباً لرضى الله تعالى ، حيث يؤمر باجتنابها . واجتلاب الرائحة الطيبة ، كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات ، فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات ، كما خص في قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ) (١) .

وأطلق في باقيها نظراً إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين :

قلت : من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره ، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم ، أمر لا ينكره مسلم ، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه ، وفيما بلغه عنه رسوله ﷺ ورضى بفعله ، فإن كانت هذه هي الاستطابة ، فبرى الشيخ أبو محمد (لا) ينكرها . والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ، ويكون كرائحة المسك ، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة ، فإن الصائم في ذلك اليوم يحىء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك ، كما يحىء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك ، لاسيما والجهاد أفضل من الصيام ، فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة ، فكذا الصائم .

وأما حديث جابر : « فأنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك » ، فهذه جملة حالية ، لا خبرية ، فإن خبر إمساته لا يقترن بالواو ، لأنه خبر مبتدأ . فلا يجوز اقترانه بالواو ، وإذا كانت الجملة حالية ، فلا بد أن يقول : هي حال مقطرة والحال المقطرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها ، ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا ، فقال : « يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة » لم يكن التركيب فاسداً ، كأنه قال : « يمسون » وهذا لهم يوم القيامة ،

وأما قوله : « خلوف فم الصائم حين يخلف » فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ ، أو تأكيد له ، وبيان لإرادة الحقيقة المفهومة منه ، لا مجازه ولا استعارته ، وهذا كما تقول : جهاد المؤمن حين يجاهد ، وصلاته حين يصلي ، يحزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة ، وهذا قريب من قوله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » (١) .

(١) رواه البخارى ٨٦/٥ في المظالم ، باب النهى بغير إذن صاحبه . ومسلم رقم ٥٧ في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي .

وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط ، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان ، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة ، وإلا فما دام مصراً وإن لم يباشِر الفعل ، فالنفي لاحق به ، ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة ، إلا بالتوبة النصوح ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وفصل النزاع في المسألة أن يقال : حيث أخبر النبي ﷺ بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة ، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك ، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك ، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم ، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون ، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته ، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد ، فرب مكروه عند الناس ، محبوب عند الله تعالى ، وبالعكس ، فإن الناس يكرهونه لمنافرتهم طبايعهم ، والله تعالى يستطيه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته ، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا ، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد ، وصار علانية ، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر .

ولأنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة . وقد يقوى العمل ويتزايد ، حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر . كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة .

قال ابن عباس : إن للحسنة ضياء في الوجه . ونوراً في القلب ، وقوة في البدن ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق ، وإن للسيئة سواداً في الوجه ، وظلمة في القلب ، ووهناً في البدن ، ونقصاً في الرزق ، وبغضة في قلوب الخلق .

وقال عثمان بن عفان : ما عمل رجل عملاً إلا ألبسه الله تعالى رداءه . إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم ، حتى إن الرجل الطبيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يحس طبيباً ، فيظهر طبيب رائحة روحه على بدنه وثيابه ، والفاجر بالعكس ، والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشم لا هذا ، ولا هذا ، بل زكامة يحمله على الإنكار ، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

الصدقة

« وأمركم بالصدقة ، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه ، فقال : أنا أفدى منكم بالقليل والكثير ، ففدى نفسه منهم » .

هذا أيضاً من الكلام الذي برهانه وجوده ، ودليله وقوعه ، فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ، ولو كانت من فاجر أو ظالم ، بل من كافر ، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء ، وهذا أمر معلوم عند الناس نخاصتهم وعامتهم ، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه .

وقد روى الترمذى في « جامعه » من حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال : « إن الصدقة تطفيء غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء » (١) ، وكما أنها تطفيء غضب الرب تبارك وتعالى ، فهي تطفيء الذنوب والخطايا كما يطفىء الماء النار .

وفي الترمذى عن معاذ بن جبل قال : كنت مع رسول الله ﷺ في سفر ، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير ، فقال : « ألا أدلك على أبواب

(١) رواه الترمذى رقم ٦٦٤ في الزكاة ، باب نقل الصدقة ، وابن حبان رقم ٨١٦ « موارد » ، وفي سننه عبد الله بن عيسى الخزاز ، وهو ضعيف ، وفيه أيضاً عن الحسن البصري وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي بعض النسخ : غريب ، وقد ثبت الحديث من طرق بلفظ : « إن صدقة السر تطفيء غضب الرب » وإن صنائع المعروف تنقي مزارع للسوء » .

الخير ؟ الصوم جنة ، والصدقة تطهى الخطيئة كما يطهى الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ، ثم تلا :
(تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (١) .

وفي بعض الآثار : باكروا بالصدقة ، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة .
وفي تمثيل النبي ﷺ ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم : بماله كفاية ، فإن الصدقة تفدى العبد من عذاب الله تعالى ، فإن ذنوبه وخطاياها تقتضى هلاكه ، فتجبيء الصدقة تفديه من العذاب وتكفه منه .

ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد : « يامعشر النساء تصلقن ولو من حليكن ، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » (٢) وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار .

وفي « الصحيحين » عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله ﷺ « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه ، فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر أشأم منه ، فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه ، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة » (٣) .

وفي حديث أبي ذر أنه قال : سألت رسول الله ﷺ : ماذا ينجى العبد من النار ؟ قال : « الإيمان بالله ، قلت : يا نبي الله ، مع الإيمان عمل ؟ قال : « أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله » قلت : يا نبي الله ، فإن كان فقيراً لا يجد ما يرضخ ؟ قال : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . قلت : إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؟ قال : فليعن الأخرق . قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن كان لا يحسن أن

(١) السجدة : ١٦ .

(٢) رواه الترمذى رقم ٦٣٥ و ٦٣٦ في الزكاة ، باب في زكاة الحل ، وهو حديث صحيح ، وهو في البخارى ومسلم ملفق من حديثين .

(٣) رواه البخارى ٢٢٣/٣ في الزكاة باب الصدقة قبل الرد ، ومسلم رقم ١٠١٦ في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة .

يصنع ؟ قال : فليعن مظلوماً . قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مظلوماً ؟ قال : ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ؟ لمسك أذاه عن الناس ، قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة ؟ قال : « ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة » ذكره البيهقي في كتاب « شعب الإيمان » (١)

وقال عمر بن الخطاب : ذكر لي أن الأعمال تتباهى ، فتقول الصدقة ، أنا أفضلكم .

وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة قال : ضرب رسول الله ﷺ مثل البخيل والمتصدق كمثلي رجلين عليهما جبتان من حديد ، أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقبهما ، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله ، وتعفو أثره ، وجعل البخيل كلما هم بصدقة ، قلصت وأخذت كل حلقة مكانها ، قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله ﷺ يقول بأصبعه هكذا في جيبه ، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع . (٢)

ولما كان البخيل محبوساً عن الإحسان ، ممنوعاً عن البر والخير ، كان جزاؤه من جنس عمله ، فهو ضيق الصدر ، ممنوع من الانشراح ، ضيق العطن ، صغير النفس ، قليل الفرح ، كثير الهم والغم والحزن ، لا يكاد تقضى له حاجة ، ولا يعان على مطلوب .

فهو كرجل عليه جبة من حديد ، قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها ، وكلما أراد إخراجها ، أو توسيع تلك الجبة لزمته كل حلقة من حلقاتها موضعها ، وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقى قلبه في سجنه كما هو ، والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه ، وانفسح بها صدره ، فهو بمنزلة إتساع تلك الجبة

(١) رواه أحمد والبخاري ومسلم .

(٢) رواه البخاري ، ١٠ / ٢٢٧ و ٢٢٨ في اللباس باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ،

وفي الزكاة باب مثل البخيل المتصدق ، وفي الجهاد باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب ، ومسلم رقم ١٠٢١ في الزكاة باب مثل البخيل المتصدق .

عليه ، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح ، وقوى فرحه ، وعظم سروره ، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها ، لكان العبد حقيقاً بالاستكثار منها والمبادرة إليها . وقد قال تعالى :

(وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (١) .

وكان عبد الرحمن بن عوف - أو سعد بن أبي وقاص - يطوف بالبيت ، وليس له دأب إلا هذه الدعوة : رب قنى شح نفسى ، رب قنى شح نفسى ، فقيل له : أما تدعو بغير هذه الدعوة ؟ فقال : إذا وقيت شح نفسى ، فقد أفلحت .

والفرق بين الشح والبخل ، أن الشح : هو شدة الحرص على الشيء ، والاحفاء في طلبه ، والاستقصاء في تحصيله ، وجشع النفس عليه ، والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه ، فهو شحيح قبل حصوله ، بخيل بعد حصوله ، فالبخل ثمرة الشح ، والشح يدعو إلى البخل ، والشح كامن في النفس ، فمن بخل فقد أطاع شحه ، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى شره ، وذلك هو الملح :

(وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

والسخى قريب من الله تعالى ، ومن خلقه ، ومن أهله ، وقريب من الجنة ، وبعيد من النار ، والبخيل بعيد من خلقه ، بعيد من الجنة ، قريب من النار ، فجود الرجل يحبه إلى أصداده ، وبخله يبغضه إلى أولاده .

ويشتره عنهم جميعاً سخاؤه	ويظهر عيب المرء في النائم بخله
أرى كل عيب فالسقاء غطاؤه	تغط بأثواب السقاء فسأني
يزين ويؤري بالفنى قرناؤه	وقارن إذا قارنت حسراً فإنما
إذا قل قول المرء قل خطأؤه	وأقلل إذا ما استطعت قولاً فإنه
وضاقت عليه أرضه وسماؤه	إذا قل مال المرء قل صديقته

وأصبح لا يدري وإن كان حازماً أقدامه خير له أم وراؤه
إذا المرء لم يختَر صديقاً لنفسه فنَاد به في الناس هذا جزاؤه
وحد السخاء : بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة ، وأن يوصل ذلك إلى
مستحقه بقدر الطاقة ، وليس — كما قال بعض من نقص علمه — : حد
الجود : بذل الموجود ، ولو كان كما قال هذا القائل ، لارتفع اسم السرف
والتبذير ، وقد ورد الكتاب بذكرهما ، وجاءت السنة بالنهي عنهما ،
وإذا كان السخاء محموداً ، فن وقف على حده سمي كريماً وكان للحمد
مستوجباً ، ومن قصر عنه كان بخيلاً ، وكان للذم مستوجباً ، وقد روى في
أثر : إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل .
والسخاء نوعان :

فأشرفهما : سخاؤك عما بيد غيرك .

والثاني : سخاؤك ببذل ما في يدك .

فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئاً ، لأنه سخا
عما في أيديهم ، وهذا معنى قول بعضهم : السخاء أن تكون بمالك متبرعاً ،
وعن مال غيرك متورعاً .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : أوحى الله إلى
إبراهيم عليه السلام « أتدري لم اتخذتك خليلاً ؟ » قال : لا ، قال : لأنني رأيت
العطاء أحب إليك من الأخذ . وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله ،
فإنه يعطي ولا يأخذ ، ويطعم ولا يطعم ، وهو أجود الأجودين ، وأكرم
الأكرمين ، وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته ، فإنه كريم
يحب الكريم من عباده ، وعالم يحب العلماء ، وقادر يحب الشجعان ، وجميل
يحب الجمال .

روى الترمذي في « جامعه » قال : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر
أنخبرنا خالد بن الياس ، عن صالح بن أبي حسان ، قال : سمعت سعيد
ابن المسيب يقول : « إن الله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ،
كريم يحب الكريم ، جواد يحب الجود ، فنظفوا أنفسكم ولا تشبهوا باليهود » ،

قال : فذكرت ذلك للمهاجر بن مسيار فقال : حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ مثله ، إلا أنه قال : « فنظفوا أفئيتكم » هذا حديث غريب ، خالده بن إلياس يضعف (١) .

وفي الترمذي أيضاً في « كتاب البر » قال : حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا سعيد بن محمد الوراق ، عن يحيى بن سعيد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « السخي قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس . بعيد من النار والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من الناس ، قريب من النار ، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عايد بخيل » (٢) .

وفي الصحيح : « إن الله تعالى وتر يحب الوتر » (٣) .

وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء ، وإنما يرحم من عباده الرحماء ، وهو ستر يحب من يستر على عباده ، وعفو يحب من يعفو عنهم ، وغفور يحب من يغفر لهم ، ولطيف يحب اللطيف من عباده ، ويغضض الغليظ القاسي الجعظري الجواظ ، ورفيق يحب الرفق ، وحليم يحب الحلم ، وبر يحب البر وأهله ، وعدل يحب العدل ، وقابل المعاذير ، يحب من يقبل معاذير عباده ، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجوداً وعدماً .

(١) رواه الترمذي رقم ٢٨٠٠ في الادب ، باب ما جاء في النظافة وفي سننه خالده بن إلياس أو إلياس وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في «التقريب» وله شاهد عند الطبراني في « الأوسط » من حديث سعد بن أبي وقاص ، ذكره السيوطي في « الجامع الصغير » بلفظ : « طهروا أفئيتكم فإن اليهود لا تطهر أفئيتهم » قال المناوي في « فيض القدير » : قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح بخلا شيخ الطبراني ، فالحديث حسن .

(٢) رواه الترمذي رقم ١٩٦٢ في البر ، باب ما جاء في السخاء ، وسعيد بن محمد الوراق هو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد ، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد ، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة مرسل .

(٣) رواه البخاري ١١ / ١٨٠ و ١٩٤ في اللصوات باب لله مائة اسم ، ومسلم رقم ٢٦٧٧ في الذكر باب في أسماء الله تعالى .

فمن عفا عنه ، ومن غفر غفر له ، ومن سامع ساعه ، ومن حاق حاقه ، ومن رفق بعباده رفق به ، ومن رحم خلقه رحمه ، ومن أحسن إليهم أحسن إليه ، ومن جاد عليهم جاد عليه ، ومن نفعهم نفعه ، ومن سترهم ستره ، ومن صفح عنهم صفح عنه ، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته ، ومن هتكهم هتكه وفضحه ، ومن منعهم خيره منعه خيره ، ومن شاق شاق الله تعالى به ، ومن مكر مكر به ، ومن خادع خادعه ، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة ، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلق . ولهذا جاء في الحديث : « من ستر مسلماً ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ، ومن نقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نقس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه » (١) . و « من أقال نادماً أقال الله تعالى عثرته » (٢) . « ومن أنظر معسراً أو وضع عنه . أظله الله تعالى في ظل عرشه » (٣) لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة ، وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه ، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش .

وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره ، عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته يوماً : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته » (٤) .

(١) رواه مسلم رقم ٢٦٩٩ في الذكر باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، وأبو داود رقم ٤٩٤٦ في الأدب باب في المرونة المسلم ، وأحمد في « المستد » ٢٥٢/٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه في آخره : يسر الله عليه في الدنيا والآخرة .
(٢) رواه البيهقي في « السنن » وبمناه رواه أحمد في « المستد » ٢٥٢/٢ ، وأبو داود رقم ٢٤٦٠ في البيوع باب في الإقالة . وابن ماجه رقم ٢١٩٩ في التجارات باب الإقالة من حديث أبي هريرة . وإسناده حسن .

(٣) رواه أحمد في « المستد » ٤٢٧/٣ ، ومسلم رقم ٢٠٠٦ في الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر .

(٤) رواه الترمذي رقم ٢٠٣٦ في البر باب ما جاء في تعظيم المؤمن من حديث ابن عمر وإسناده حسن ، هذا حديث حسن غريب ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة الأسلمي وأبو يعلى من حديث أبي الدرداء .

فكما تدين تدان : وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده .

ولما أظهر المنافقون الإسلام ، وأمروا الكفر ، أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نوراً على الصراط ، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط ، وأسر لهم أن يطفىء نورهم ، وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم . وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه ، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ، ويبطن له خلافها . وفي الحديث : « من رأى راءى الله به ، ومن سمع سمع الله به » (١) . والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطى البخيل المسك ، ويوسع عليه في ذاته ، وخلقته ، ورزقه ، ونفسه ، وأسباب معيشته ، جزاء له من جنس عمله .

ذكر الله

وقوله ﷺ : « وأمركم أن تذكروا الله تعالى ، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً ، حتى إذا أتى إلى حصن حصين ، فأحرز نفسه منهم ، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله » : فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة ، لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتقر لسانه من ذكر الله تعالى ، وأن لا يزال لهجاً بذكره . فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة ، فهو يرصده ، فإذا غفل وثب عليه وافترسه ، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتضاغر ، وانقمع ، حتى يكون كالوصع وكالذباب ، ولهذا سمي « (الوسواس الخناس) » ، أى : يوسوس في الصدور ، فإذا ذكر الله تعالى خنس ، أى : كف وانقبض .

(١) رواه مسلم رقم ٢٩٨٦ في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله ، من حديث ابن عباس ، ورواه البخارى ٢٨٨/١١ في الرقاق باب الرياء والسمة ، ومسلم رقم ٢٩٨٧ في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله من حديث جندب بن عبد الله ، ورواه ابن المبارك في الزهد من حديث عبد الله بن مسعود .

وقال ابن عباس : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر الله تعالى خنس .

وفى «مسند الإمام أحمد» ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ﷺ : «ما عمل آدمى عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل» (١) .

وقال معاذ : قال رسول الله ﷺ : «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم» ، قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «ذكر الله عز وجل» (٢) .

وفى «صحيح مسلم» ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة ، فر على جبل يقال له : جمدان ، فقال : سيروا . هذا جمدان ، سبق المفردون . قيل : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» (٣) .

وفى «السنن» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه ، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار ، وكان عليهم حسرة» (٤) .

(١) رواه أحمد في «المسند» ٢٣٩/٥ بطوله عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش مرفوعاً ، وإسناده منقطع . وكذلك رواه البيهقي وابن عبد البر عن معاذ مرفوعاً . رواه مالك في الموطأ ٢١١/١ موقوفاً على معاذ ، وهو منقطع عنده ، أيضاً ، قال المناوي في «فيض القدير» وقد رواه الطبراني عن جابر برفعه بسند رجاله رجال الصحيح .

(٢) رواه أحمد في «المسند» ٢٣٩/٥ من حديث زياد بن أبي زياد عن معاذ ، وإسناده منقطع ، رواه مالك في «الموطأ» ٢١١/١ موقوفاً على أبي الدرداء ، وإسناده منقطع ، وقد وصله أحمد في «المسند» ١٩٥/٥ . والترمذي رقم ٣٣٧٤ في الدعوات . وابن ماجه رقم ٣٣٩٠ في الأدب . باب فضل الذكر ، والحاكم في «المستدرک» ٤٩٦/١ كلهم من حديث أبي الدرداء ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

(٣) رواه مسلم رقم (٢٧٧٦) في الذكر باب الحث على ذكر الله .

(٤) رواه أبو داود رقم ٤٨٥٥ في الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله ، ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ٢٨٩/٢ و ٤٩٤ و ٥١٥ و ٥٢٧ وإسناده حسن .

وفي رواية الترمذى : « ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة ، فإن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم » (١) .

وفي « صحيح مسلم » ، عن الأغر أبي مسلم قال : أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد ، أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال : « لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده » (٢) .

وفي الترمذى عن عبد الله بن بسر أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن أبواب الخير كثيرة ، ولا أستطيع القيام بكلها ، فأخبرني بما شئت أتثبت به ، ولا تكثر على فأنسى . وفي رواية : إن شرائع الإسلام قد كثرت على ، وأنا قد كبرت ، فأخبرني بشيء أتثبت به . قال : « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى » (٣) .

وفي الترمذى أيضاً عن أبي سعيد . أن رسول الله ﷺ سئل : أى العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاكرون الله كثيراً » قيل : يا رسول الله ، ومن الغازی في سبيل الله ؟ قال : « لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة » (٤) .

وفي صحيح البخارى ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال : « مثل الذى يذكر ربه ، والذى لا يذكر ربه ، مثل الحى والميت » (٥) .

(١) رواه الترمذى رقم ٣٣٧٧ في الدعوات باب القوم يجلسون ولا يذكرون الله . وقال الترمذى : هذا حديث حسن .

(٢) رواه مسلم رقم ٢٧٠٠ في الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .

(٣) رواه الترمذى رقم (٣٣٧٢) في الدعوات باب فضل الذكر ، وابن ماجه رقم ٢٧٩٣ في ادب باب فضل الذكر ، وقال الترمذى : حديث حسن غريب وهو كما قال ، ورواه أيضاً ابن حبان رقم ٢٣١٧ « موارد » والحاكم ٤٩٥/١ وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قال (٤) رواه الترمذى رقم ٣٣٧٣ في الدعوات باب رقم ٥ وإسناده ضعيف ، وقال الترمذى : هذا حديث غريب ورواه البيهقي مختصراً . .

(٥) رواه البخارى ١٧٥/١١ و ١٧٦ في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل ، ومسلم رقم (٧٧٩) في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته .

وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :
« يقول الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ،
فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ، ذكرته
في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب
إلى ذراعاً ، تقربت منه باعاً ، وإذا أتاني يمشي ، أتيته هرولة » (١) .

وفي الترمذي عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال : « إذا مررتم
برياض الجنة فارتعوا » قالوا : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال :
« حلق الذكر » (٢) .

وفي الترمذي أيضاً عن النبي ﷺ ، عن الله عز وجل أنه يقول :
« إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه » (٣) .

وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد :
فإن الذاكر المجاهد ، أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل .
والذاكر بلا جهاد ، أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى .

فأفضل الذاكرين المجاهدون . وأفضل المجاهدين الذاكرون .

قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) (٤) .

فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً ، ليكونوا على رجاء من الفلاح :
وقد قال تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) (٥) .

(١) رواه البخاري ٤٢٨/١٣ في التوحيد باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايه عن ربه
ومسلم رقم ٢٦٧٥ في الذكر باب الحث على ذكر الله تعالى .

(٢) رواه الترمذي رقم (٣٥٠٥) في الدعوات باب رقم (٨٧) وقال الترمذي : هذا
حديث حسن غريب ورواه أحمد والبيهقي في «شعب الإيمان» .

(٣) رواه الترمذي رقم (٣٥٧٥) في الدعوات باب من أدعية الإجابة ، وإسناده ضعيف
وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإسناده ليس بالقوي .

(٤) الأنفال : ٤٥ .

(٥) الأحزاب : ٤١ .

وقال تعالى : (والذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ) (١) .
أى : كثيرًا .

وقال تعالى : (فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ
آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا) (٢) .

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه ، وعدم
استغنائاه عنه طرفة عين ، فأى لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل
كانت عليه ، لا له ، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله ،
وقال بعض العارفين : لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ،
ثم أعرض عنه لحظة ، لكان ما فاتته أعظم مما حصاه . وذكر البيهقي عن
عائشة ، عن النبي ﷺ أنه قال : « ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله
تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة » (٣) .

وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضاً : « ليس تحسر أهل الجنة إلا على
ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها » (٤) .

وعن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت : قال رسول الله ﷺ :
« كلام ابن آدم كله عليه لا له ، إلا أمراً بمعروف . أو نهياً عن منكر ،
أو ذكراً لله عز وجل » (٥) .

وعن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله ﷺ : أى الأعمال

(١) الأحزاب : ٢٥ .

(٢) البقرة : ٢٠٠ .

(٣) ذكره المنذرى فى « الترغيب والترهيب » وزاد نسبه لابن أبى الدنيا وقال : قال
البيهقى : فى هذا الإسناد ضعف ، غير أن له شواهد .

(٤) ذكره المنذرى فى « الترغيب والترهيب » ونسبه للطبرانى ، وقال : ورواه البيهقى
بأسانيد أحدها جيد .

(٥) رواه الترمذى رقم (٢٤١٤) فى الزهد باب رقم ٦٢ ، وابن ماجه رقم (٢٩٧٤)
والفتن ، باب كف اللسان فى الفتنة ، وفى سننه أم صالح بنت صالح لا يعرف حالها . ورواه
يضاً الحاكم والبيهقى فى « الشعب » وقال الترمذى : حديث غريب ، وفى بعض النسخ :
حسن غريب .

أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : « أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل » (١) .

وقال أبو البرداء رضى الله تعالى عنه : لكل شيء جلاء ، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل .

وذكر البيهقي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه كان يقول : « لكل شيء صقالة ، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل ، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ قال : « ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع » (٢) . ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما ، وجلاؤه بالذكر ، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء . فإذا ترك صدأ ، فإذا ذكره جلاه .

وصدأ القلب بأمرين : بالغفلة والذنب ، وجلاؤه بشيئين : بالاستغفار والذكر ، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته ، كان الصدأ متراكباً على قلبه ، وصدأه بحسب غفلته ، وإذا صدأ القلب ، لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه ، فيرى الباطل في صورة الحق ، والحق في صورة الباطل ، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم ، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه .

فإذا تراكم عليه الصدأ واسود ، وركبه الران ، فسد تصويره وإدراكه ، فلا يقبل حقاً ، ولا ينكر باطلاً . وهذا أعظم عقوبات القلب . وأصل ذلك من الغفلة ، واتباع الهوى ، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره .

قال تعالى : (وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (٣) .

(١) رواه ابن حبان رقم ٢٣١٨ « موارد » ورواه أيضاً الطبراني وابن أبي الدنيا والبخاري ، وهو حديث حسن .

(٢) ذكره المنذرى في « الترغيب والترهيب » وزاد نصته لابن أبي الدنيا ، وإسناده ضعيف ، وللشطر الثاني منه شاهد عند الطبراني من حديث معاذ ، وجابر .

(٣) الكهف : ٢٨ .

فإذا أراد العبد أن يقتدى برجل فليُنظر : هل هو من أهل الذكر ،
أو من الغافلين ؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي ؟ فإن كان الحاكم عليه
هو الهوى وهو من أهل الغفلة ، كان أمره فرطاً .

ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع ، أى : أمره الذى يجب أن يلزمه
ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه ، وفسر بالإسراف ، أى :
قد أفرط ، وفسر بالإهلاك ، وفسر بالخلاف للحق . وكلها أقوال متقاربة ،
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات ،
فينبغي للرجل أن ينظر فى شيخه وقدوته ومتبوعه ، فإن وجدته كذلك
فليبعد منه ، وإن وجدته ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة ، وأمره
غير مفروط عليه ، بل هو حازم فى أمره ، فليتمسك بغيره ، ولا فرق
بين الحى والميت إلا بالذكر ، فمثل الذى يذكر ربه ، والذى لا يذكر
ربه ، كمثل الحى والميت .

وفى « المسند » مرفوعاً : « أكثرُوا ذكر الله تعالى حتى يقال : مجنون » (١)

وفى الذكر أكثر من مائة فائدة :

إحداها : أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره .

الثانية : أنه يرضى الرحمن عز وجل .

الثالثة : أنه يزيل الهم والغم عن القلب .

الرابعة : أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط .

الخامسة : أنه يقوى القلب والبدن .

السادسة : أنه ينور الوجه والقلب .

السابعة : أنه يجلب الرزق .

الثامنة : أنه يكسر الذاكر الميابة والحلاوة والنضرة .

التاسعة : أنه يورثه المحبة التى هى روح الإسلام . وقطب رحي الدين

ومدار السعادة والنجاة . وقد جعل الله لكل شىء سبباً ، وجعل سبب المحبة

(١) رواه أحمد فى « المستدرك » ٦٨/٣ و ٧١ من حديث دراج أبى السمع عن أبى الهيثم عن

أبى سعيد . ودراج عن أبى الهيثم ضعيف .

دوام الذكر ، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل ، فليلهج بذكره ، فإنه الدرس والمذاكرة ، كما أنه باب العلم ، فالذكر باب المحبة ، وشارعها الأعظم ، وصراطها الأقوم .

العاشرة : أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان ، فيعبد الله كأنه يراه ، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان ، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت .

الحادية عشرة : أنه يورثه الإنابة ، وهي الرجوع إلى الله عز وجل فتي أكثر الرجوع إليه بذكره ، أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله ، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه ، وملاذه ، ومعاذه ، وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا .

الثانية عشرة : أنه يورثه القرب منه ، فعلى قدر ذكره الله عز وجل يكون قرب منه ، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه .

الثالثة عشرة : أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة ، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة .

الرابعة عشرة : أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله ، لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى ، بخلاف الغافل ، فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه .

الخامسة عشرة : أنه يورثه ذكر الله تعالى له ، كما قال تعالى :

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) (١) .

ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكنى بها فضلاً وشرفاً .

وقال **عليه السلام** فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى : « من ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ، ذكرته في ملأ خير منهم » (٢) .

(١) البقرة : ١٥٢ .

(٢) رواه البخاري ٣٢٥٠/١٣ و ٣٢٦ في التوحيد ، باب قول الله تعالى : (ويذكركم الله نفسه) ومسلم رقم ٢٦٧٥ في الذكر باب الحث على ذكر الله تعالى .

السادسة عشرة : أنه يورث حياة القلب ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول : الذكر للقلب مثل الماء للسماك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟

السابعة عشرة : أنه قوت القلب والروح ، فإذا فقد العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته .

وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ، ثم التفت إلى وقال : هذه غدوتي ، ولو لم أتخذ الغداء سقطت قوتي ، أو كلاماً قريباً من هذا . وقال لي مرة : لا أترك الذكر إلا بنية إجماع نفسي وإراحته لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر ، أو كلاماً هذا معناه .

الثامنة عشرة : أنه يورث جلاء القلب من صلبه كما تقدم في الحديث .

وكل شيء له صلباً ، وصلباً القلب الغفلة والهوى ، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار ، وقد تقدم هذا المعنى .

التاسعة عشرة : أنه يحط الخطايا ويذهبها ، فإنه من أعظم الحسنات ، والحسنات يذهب السيئات .

العشرون : أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر .

الحادية والعشرون : أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسميحه وتحميده ، يذكر بصاحبه عند الشدة ، فقد روى الإمام أحمد في «المسند» عن النبي ﷺ أنه قال : «إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوى كلوى النحل يذكرن بصاحبهن ، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به» (١) ؟ هذا الحديث أو معناه .

(١) رواه أحمد في «المسند» ٢٦٨/٤ و ٢٧١ من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أو أخيه ، هكذا رواه بالشك ، ورواه ثقات ، إلا أن رواية عون بن عبد الله عن أبيه مرسلة .

الثانية والعشرون : أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء ، عرفه في الشدة ، وقد جاء أثر معناه : أن العبد المطيع للذاكر لله تعالى ، إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة ، قالت الملائكة : يارب صوت معروف ، من عبد معروف . والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله ، قالت الملائكة : يارب ، صوت منكر ، من عبد منكر .

الثالثة والعشرون : أنه ينجي من عذاب الله تعالى ، كما قال معاذ رضى الله عنه . ويروى مرفوعاً : « ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى » (١) .

الرابعة والعشرون : أنه سبب تنزيل السكينة ، وغشيان الرحمة ، وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي ﷺ .

الخامسة والعشرون : أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة ، والنميمة ، والكذب ، والفحش ، والباطل ، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم ، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى ، وذكر أوامره ، تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى .

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك . فمن حود لسانه ذكر الله ، صان لسانه عن الباطل واللغو ، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ، ترطب بكل يباطل ولغو وفحش ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

السادسة والعشرون : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين ، فليتنخى العبد أعجبهما إليه ، وأولاهما به ، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة .

السابعة والعشرون : أنه يسعد الذاكر بذكره ، ويسعد به جليسه ، وهذا هو المبارك أين ما كان . والغافل واللاغى يشقى بلغوه وغفلته ، ويشقى به مجالسه .

الثامنة والعشرون : أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة ، فإن كان مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وقرّة يوم القيامة .

التاسعة والعشرون : أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه ، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف ، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل .

الثلاثون : أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطى السائلين ، ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ﷺ : « قال سبحانه وتعالى : من شغله ذكرى عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » (١) .

الحادية والثلاثون : أنه أيسر العبادات ، وهو من أجلها وأفضلها . فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها ، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقليل حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة ، بل لا يمكنه ذلك .

الثانية والثلاثون : أنه غراس الجنة ، فقد روى الترمذي في « جامعه » من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « لقيت ليلة أسرى في إبراهيم الخليل عليه السلام فقال : يا محمد أقرأ أمتك (مني) السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » . قال الترمذي : حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود (٢) .

وفي الترمذي من حديث أبي الزبير ، عن جابر عن النبي ﷺ قال : « من قال : سبحان الله وبحمده ، غرست له نخلة في الجنة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح (٣) .

(١) رواه البخاري في كتاب غرق أفعال العباد من ٩٣/ من حديث عمر ، ورواه الترمذي رقم ٢٩٢٧ في ثواب القرآن باب رقم ٢٥ من حديث أبي سعيد الخدري ، وذكره السيوطي في « الجامع الكبير » ونسبه للبخاري في خلق أفعال العباد ، والبيهقي من حديث عمر وجابر ، وابن أبي شيبة من حديث عمرو بن مرة مرسل . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

(٢) رواه الترمذي رقم ٣٤٥٨ في الدعوات باب رقم (٦٠) وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي وهو ضعيف . وقال الترمذي : وفي الباب عن أبي أيوب ، وهو حديث حسن بشواهده .

(٣) رواه الترمذي رقم ٣٤٦٠ و ٣٤٦١ في الدعوات باب رقم (٦١) . ورواه أيضاً ابن حبان في « صحيحه » رقم (٢٣٣٥) وهو حديث حسن ، وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ، وقاله : رواه البزار بسند جيد .

الثالثة والثلاثون : أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال .

وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ، ومن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر » (١) .

وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » (٢) .

وفي الترمذي من حديث أنس : أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك ، وأشهد حملة عرشك ، وملائكتك ، وجميع خلقك . أنك أنت الله لا إله إلا أنت . وأن محمداً عبدك ورسولك ، أعتق الله ربعه من النار ، ومن قالها مرتين . أعتق الله نصفه من النار ، ومن قالها ثلاثاً ، أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار . ومن قالها أربعاً ، أعتقه الله تعالى من النار » (٣) .

وفيه عن ثوبان ، أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يمسي

(١) رواه البخاري ١٦٨/١١ و ١٦٩ في الدعوات باب فضل التهليل وفي بدء الخلق باب صفة إيايس ، ومسلم رقم ٢٦٩١ في الذكر ، باب فضل التهليل والتسبيح .

(٢) رواه مسلم رقم (٢٦٩٥) في الذكر باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .

(٣) رواه الترمذي رقم ٣٤٩٥ في الدعوات باب رقم (٨١) بلفظ : « من قال حين يصبح : اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ، وملائكتك ، وجميع خلقك ، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك ، وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب » والرواية التي ذكرها المصنف في هذا الحديث هي عند أبي داود رقم ٥٠٦٩ في الأدب باب ما يقول إذا أصبح ، وهو حديث حسن بشواهده .

وإذا أصبح : رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ﷺ رسولا .
كان حقاً على الله أن يرضيه (١) .

وفي الترمذى : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة » (٢) .

الرابعة والثلاثون : أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذى هو سبب شقاء العبد فى معاشه ومعاذه ، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها ، قال تعالى :

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (٣) .

وإذا نسى العبد نفسه ، أعرض عن مصالحها ونسها ، واشتغل عنها . فهلكت وفسدت ولا بد ، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاذه والقيام عليه ، فأهمله ونسيه ، واشتغل عنه بغيره ، وضيع مصالحه : فإنه يفسد ولا بد .

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه ، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقاها إذا أهملها ونسها ، واشتغل عن مصالحها ، وعطل مراعاتها ، وترك القيام عليها بما يصلحها ؟ فما شئت من فساد وهلاك ونخبة وحرمان . وهذا هو الذى صار أمره كله فرطاً ، فانفرط عليه أمره ، وضاعت مصالحه ، وأحاطت به أسباب القطوع والنخبة والهلاك . ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهم به ، وأن لا يزال اللسان رطباً به ، وأن يتولى منزلة حياته التى لا غنى له عنها ، ومنزلة غذائه الذى إذا فقد فسد

(١) رواه أحمد فى « المسند » ٣٣٧/٤ والترمذى رقم (٣٣٨٦) فى الدعوات باب ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ، وهو حديث حسن .

(٢) رواه الترمذى رقم (٣٤٢٤) فى الدعوات باب ما يقول إذا دخل السوق ، ورواه أيضاً ابن ماجه . وابن أبي الدنيا والحاكم وغيره ، وهو حديث حسن .

(٣) الحشر : ١٩ .

جسمه وهلاك ، وبمنزلة الماء عند شدة العطش ، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد ، وبمنزلة الكفن في شدة الشتاء والسموم .

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم ، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده ؟ هذا هلاك لا بد منه ، وقد يعقبه صلاح لا بد ، وأما هلاك القلب والروح ، فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ولولم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها ، لكني بها ، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ، ونسيه في العذاب يوم القيامة .

قال تعالى : (ومن أغرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى)(١) أي : تنسى في العذاب كما نسيت آياتي : فلم تذكرها ولم تعمل بها .

وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله ، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه ، وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه ، وأسمائه وصفاته وأوامره وآياته ، ونعمه ، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى ، فإن الذكر في الآية إما مصلح مضاف إلى الفاعل ، أو مضاف لإضافة الأسماء المحضة ، أي : من أعرض عن كتابي ولم يتله ، ولم يتدبره ، ولم يعمل به ، ولا يفهمه ، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيق عليه منكدة معذبا فيها .

والضنك : الضيق والشدة والبلاء . ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة ، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ ، والصحيح : أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ ، فإنه يكون في ضنك في الدارين ، وهو شدة وجهد وضيق . وفي الآخرة ينسى في العذاب . وهذا عكس أهل السعادة والفلاح ، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة ، ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب .

قال تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً) (١) .

فهذا في الدنيا ، ثم قال :

(وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (٢) .

فهذا في البرزخ والآخرة . وقال تعالى :

(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (٣) .

وقال تعالى :

(وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) (٤) .
فهذا في الآخرة .

وقال تعالى :

(قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ) (٥) .

فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين :
جزاء في الدنيا ، وجزاء في الآخرة . فالإحسان له جزاء معجل ولا بد ،
والإساءة لها جزاء معجل ولا بد . ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن :
من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ، ولذاته بمعاملة ربه عز وجل ،
وطاعته ، وذكره ، ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه .
وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه .

(١) النحل : ٩٧ .

(٢) النحل : ٤١ .

(٤) هود : ٣ .

(٥) الزمر : ١٠ .

وما يجازى به المسيء : من ضيق الصدر ، وقسوة القلب ، وتشتته ، وظلمته ، وحزازه ، ونغمه ، وهمه ، وحزنه ، ونخوفه ، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه ، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق : عقوبات عاجلة ، ونار دنيوية وجهنم حاضرة ، والإقبال على الله تعالى ، والإنابة إليه ، والرضى به وعنه ، وامتلاء القلب من محبته ، واللهج بذكره ، والفرح والسرور بمعرفته : ثواب عاجل ، وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبته .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة .

وقال لي مرة : ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري ، إن رحمت فيهم معي لا تفارقني ، إن حبسني خلوة ، وقتلي شهادة ، وإخراجي من بلدي سياحة .

وكان يقول في محبسه في القلعة : لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة ، أوقال : ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ، ونحو هذا .

وكان يقول في سجوده وهو محبوس : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ما شاء الله .

وقال لي مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى ، والمأسور من أسره هواه .

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال :
(فَضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِ الْعَذَابِ) (١) .

وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط ، مع ما كان فيه من ضيق العيش ، وخلاف الرفاهية والنعم ، بل ضدها ، ومع ما كان فيه من الحبس .

والتهديد والإرهاق ، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً ، وأشرحهم صدرأ ، وأقواهم قلباً ، وأسرههم نفساً ، تلوح نضرة النعيم على وجهه ، وكنا إذا اشتد بنا الخوف ، وساءت منا الظنون ، وضائق بنا الأرض ، أتيناها ، فما هو إلا أن نراه ، ونسمع كلامه ، فيذهب ذلك كله ، وينقلب انشراحاً وقوة و يقيناً وطمأنينة .

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه ، وفتح لهم أبوابها في دار العمل ، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها .

وكان بعض العارفين يقول : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ، لجالدونا عليه بالسيوف .

وقال آخر : مساكين أهل الدنيا ، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها ؟

قيل : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله تعالى ومعرفته وذكره ، أو نحو هذا .

وقال آخر : إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً .

وقال آخر : إنه لتمر بي أوقات أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا لأنهم لن ي عيش طيب .

فمحبة الله تعالى ، ومعرفته ، ودوام ذكره ، والسكون إليه ، والطمأنينة إليه ، وإفراده بالحب ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والمعاملة ، بحيث يكون هو وحده المستولى على هموم العبد وعزماته وإرادته ، هو جنة الدنيا ، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم ، وهو قرة عين المحبين ، وحياة العارفين .

وإنما تفر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل ، فمن قرنت عينه بالله ، قرنت به كل عين ، ومن لم تفر عينه بالله ، تقطعت نفسه على الدنيا حسرات .

وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة ، وأما ميت القلب ، فيوحشك

ماله ، ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك ، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عنده
فإذا ابتليت به ، فأعطه ظاهرك ، وترحل عنه بقلبك ، وفارقه بسرك ،
ولا تشغل به عما هو أولى بك .

واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يحجر عليك الاشتغال به
إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل ، وانقطاعك عنه ، وضياع
وقتك عليك ، وضعف عزيمتك ، وتفرق همك .

فإذا بليت بهذا - ولا بد لك منه - فعامل الله تعالى فيه ، واحتسب
عليه ما أمكنك ، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه ، واجعل اجتماعك
به متجراً لك ، لا تجعله خسارة ، وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض
له رجل وقفه عن سيره ، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به ، فتحمله
ولا يحملك ، فإن أبي ولم يكن في سيره مطمع ، فلا تقف معه بلا ركب
الدرب ودعه ولا تلتفت إليه ، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان ، فانج
بقلبك ، وضمن بيومك وليلتك ، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول
المنزلة ، فتؤخذ أو يطلع الفجر أنى لك بلحاقهم .

الخامسة والثلاثون : أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه ، وفي
سوقه ، وفي حال صحته وسقمه ، وفي حال نعيمه ولذته ، وليس شيء
يعم الأوقات والأحوال مثله ، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه ،
فيسبق القائم مع الغفلة ، فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق
على فراشه ، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقية الركب ، وذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء .

وحكى عن رجل من العباد : أنه نزل برجل ضعيفاً ، فقام العابد ،
ليله يصلي ، وذلك الرجل مستلق على فراشه ، فلما أصبحا قال له العابد :
سبقك الركب ، أو كما قال ، فقال : ليس الشأن فيمن بات مسافراً وأصبح
مع الركب ، الشأن فيمن بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب .

وهذا ونحوه له محمل صحيح ، ومحمل فاسد ، فمن حكم على أن الراقد
المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت ، فهو باطل ، وإنما محمله أن هذا
المستلق على فراشه خلق قلبه بربه عز وجل ، وألصق حبه قلبه بالعرش ،

وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة ، قد غاب عن الدنيا ومن فيها ، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام ، أو خوف على نفسه من رؤية علو يطلبه ، أو غير ذلك من الأعذار ، فهو مستلق على فراشه ، وفي قلبه ما الله تعالى به عليم .

وآخر قائم يصلي ويتلو ، وفي قلبه من الرياء والعجب ، وطلب الجاه . والمحمدة عند الناس ، ما الله به عليم ، أو قلبه في واد ، وجسمه في واد ، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة ، فالعمل على القلوب ، لا على الأبدان ، والمعول على الساكن ، لا على الأطلال ، والاعتبار بالمحرك الأول ، فالذكر يثير العزم الساكن ، ويهيج الحب المتوارى ، ويبعث الطلب المبيت .

السادسة والثلاثون : أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ، ونور له في قبره ، ونور له في معاده ، يسعى بين يديه على الصراط ، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى .

قال الله تعالى : (أَوْ مَن كَانَ مِثْنًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) (١) . فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبه ومعرفته وذكره ، والآخر هو الغافل عن الله تعالى ، المعرض عن ذكره ومحبه ، والشأن كل الشأن ، والفلاح كل الفلاح ، في النور ، والشقاء كل الشقاء في غواته .

ولهذا كان النبي ﷺ يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه ، وعظامه ، وعصبه ، وشعره ، وبشره ، وسمعه ، وبصره ، ومن فوقه ، ومن تحته ، وعن يمينه ، وعن شماله ، وخلفه ، وأمامه ، حتى يقول : « واجعلني نوراً » (٢) فسأل ربه تبارك وتعالى

(١) الأنعام : ١٢٢ .

(٢) رواه مسلم رقم (٧٦٣) في المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة ، وأن يجعله محيطاً به من جميع جهاته ، وأن يجعل ذاته وجملته نوراً .

فلين الله عز وجل نور . وكتابه نور ، ورسوله نور ، وداره التي أعدها لأولياته نور يتلألاً ، وهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض ، ومن أسمائه النور ، وأشرقت الظلمات لنور وجهه .

وفي دعاء النبي ﷺ يوم الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن يحل علي غضبك ، أو ينزل بي مخطك ، لك العني حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك» (١) .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا نهار ، نور السماوات من نور وجهه ، ذكره عثمان اللامي .

وقد قال تعالى : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا) (٢) .

فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده ، وأشرقت بنوره الأرض ، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر ، فإن الشمس تكور ، والقمر يخسف ، ويذهب نورهما ، وحجابه تبارك وتعالى النور .

قال أبو موسى الأشعري : قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال : «إن الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، ينفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل (عمل) النهار ، وعمل النهار قبل (عمل) الليل ، حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (٣) ثم قرأ :

(١) قال الزرقاني في شرح «المواهب الدنية» : أورده ابن إسحاق في «السيرة» ورواه الطبراني في كتاب «الدعاء» . وكذا رواه في «معجمه الكبير» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال : وهذا مرسل صحابي ، لأنه ولد بالحبيشة فلم يدرك ما حدث به . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣٥/٦ ، ونسبه للطبراني ، وقال : فيه محمد بن إسحاق ، وهو مدلس .

(٢) الزمر : ٦٩ .

(٣) رواه أحمد في «المستد» ٣٩٥/٤ و ٤٠١ و ٤٠٥ . ومسلم رقم ١٧٩ في الإيمان ، باب قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ينام ، وابن ماجه رقم ١٩٥ و ١٩٦ في المعلقة .

(أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا) (١) .

فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه .
ونوره ما انتهى إليه بصره .

ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل ، وكشف من الحجاب شيئاً يسيراً .
ساخ الجبل في الأرض ، وتذكرتك ، ولم يقم لربه تبارك وتعالى .

وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى :

(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) (٢) .

قال : ذلك الله عز وجل ، إذا تجلى بنوره لم يقدّم له شيء .

وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ، ودقيق فطنته ، كيف
وقد دعا له رسول الله ﷺ أن يعلمه الله التأويل ، فالرب تبارك وتعالى
يرى يوم القيامة بالآبصار عياناً ، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له .
وإن رآته فالإدراك أمر وراء الرؤية ، وهذه الشمس - والله المثل الأعلى -
نراها ولا ندركها كما هي عليه ، ولا قريباً من ذلك ، ولذلك قال ابن
عباس لمن سألته عن الرؤية وأورد عليه : (لا تدركه الأبصار) . فقال :
ألست ترى السماء ؟ قال : بلى ، قال : أفندركها ؟ قال : لا ، قال :
فإن الله تعالى أعظم وأجل .

وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلاً لا يعقله إلا
العالمون ، فقال سبحانه وتعالى :

(اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ :
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٣) .

(١) النمل : ٨ .

(٢) الأنعام : ١٠٣ .

(٣) النور : ٣٥ .

قال أبي بن كعب : مثل نوره في قلب المسلم .

وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به ، وذكره ، وهو نوره الذي أنزله إليهم ، فأحياهم به ، وجعلهم يمشون به بين الناس ، وأصله في قلوبهم ، ثم تقوى مادته ، فتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم ، بل وثيابهم ودورهم ، يبصره من هو من جنسهم ، وسائر الخلق له منكر ، فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور ، وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه ، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا ، فمنهم من نوره كالشمس ، وآخر كالقمر ، وآخر كالنجوم ، وآخر كالسراج ، وآخر يعطى نوراً على إبهام قلعه ، بضئ مرة ، ويطنئ أخرى ، إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا ، فأعطى على الجسر بمقدار ذلك ، بل هو نفس نوره ظهر له عياناً ، ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا ، بل كان نوره ظاهراً ، لا باطناً ، أعطى نوراً ظاهراً مآله إلى الظلمة والذهاب .

وضرب الله عز وجل لهذا النور ، ومجمله ، وحامله ، ومادته مثلاً بالمشكاة ، وهي الكوة ، في الحائط ، فهي مثل الصلر ، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصنى الزجاج ، وحتى شبهت بالكوكب اللرى في بياضه وصفائه ، وهي مثل القلب . وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن ، وهي : الصفاء ، والرقعة ، والصلابة ، فيرى الحق والهدى بصفائه ، وتحصل منه الرأفة والرحمة ، والشفقة برقته ، وبجاهد أعداء الله تعالى ، ويغلظ عليهم ، ويشتد في الحق ، ويصلب فيه بصلابته ، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ، ولا تعارضها ، بل تساعد وتعاوضها .
(أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) (١) .

وقال تعالى :

(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (٢) .

(١) الفتح : ٢٩ .

(٢) آل عمران : ١٥٩ .

وقال تعالى :

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) (١) .

وفى أثر : «القلوب آنية الله تعالى فى أرضه ، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفها» .

وبإزاء هذا القلب قلبان مذكوران فى طرفى نقيض . أحدهما : قلب حجرى قاس لا رحمة فيه ، ولا إحسان ولا بر ، ولا له صفاء يرى به الحق ، بل هو جبار جاهل ، لا علم له بالحق ، ولا رحمة للخلق . وبإزائه قلب ضعيف مائى ، لا قوة فيه ، ولا استمسك ، بل يقبل كل صورة ، وليس له قوة حفظ تلك الصور ، ولا قوة التأثير فى غيره ، وكل ما خالطه أثر فيه ، من قوى وضعيف ، وطيب وخبيث . وفى الزجاج مصباح ، وهو النور الذى فى التتيلة ، وهى حاملته ، ولذلك النور مادة ، وهو زيت قد عصر من زيتونة فى أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره ، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر ، حتى إنه ليكاد من صفائه يضىء بلا نار ، فهذه مادة نور المصباح .

وكذلك مادة نور المصباح الذى فى قلب المؤمن ، هو من شجرة الوحى التى هى أعظم الأشياء بركة ، وأبعدها من الانحراف . بل هى أوسط الأمور وأعلها وأفضلها ، لم تنحرف انحراف النصرانية ، ولا انحراف اليهودية ، بل هى وسط بين الطرفين المذمومين فى كل شئ ، فهذه مادة مصباح الإيمان فى قلب المؤمن .

ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاءه حتى كاد أن يضىء بنفسه ، ثم خالط النار ، فاشتدت بها إضاءته ، وقويت مادة ضوء النار به ، كان ذلك نوراً على نور .

وهكذا المؤمن قلبه مضىء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ، ولكن لا مادة له من نفسه ، فجاءت مادة الوحى ، فباشرت قلبه ، ونخالطت

بشاشته ، فازداد نوراً بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه ، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة ، نور على نور ، فيكأن ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثراً ، ثم يسمع الأثر مطابقاً لما شهدت به فطرته ، فيكون نوراً على نور ، فهذا شأن المؤمن يترك الحق بفطرته مجحلاً ، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاً ، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة .

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ، ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة ، فذكر سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض ، ونوره في قلوب عباده المؤمنين ، النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب ، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي ، فهما نوران عظيمان ، أحدهما أعظم من الآخر ، وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع ، لم يعيش فيه آدمي ولا غيره ، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور ، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور ، لا يعيش فيها حيوان ، ولا يتكون ألبنة ، فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان ، وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد ، لا حياة له ألبنة ، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه .

والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور ، كما في قوله عز وجل :

(أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) (١) .

وكذلك قوله عز وجل :

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) (٢) .

وقد قيل : إن الضمير في (جعلناه) عائد إلى الأمر ، وقيل : إلى الكتاب ، وقيل : إلى الإيمان ، والصواب : أنه عائد إلى الروح أي : جعلناه

(١) الأنعام : ١٢٢

(٢) الشورى : ٥٢ .

ذلك الروح الذى أوحيناه إليك نوراً ، فسماء روحاً لما يحصل به من الحياة ، وجعله نوراً لما يحصل به من الإشراف والإضاءة ، وهما متلازمان ، فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح ، وجدت الإضاءة والاستنارة ، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة ، وجدت الحياة ، فمن لم يقبل قلبه هذا الروح ، فهو ميت مظلم ، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل .

فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين : المائى والنارى معاً ، لما يحصل بالماء من الحياة ، وبالنار من الإشراف والنور ، كما ضرب ذلك فى أول سورة البقرة فى قوله تعالى :

(مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ) (١) :

وقال : (ذهب الله بنورهم) ولم يقل : بنارهم . لأن النار فيها الإحراق والإشراق ، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراف ، وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق .

وكذلك حال المنافقين : ذهب نور إيمانهم بالتناق ، وبقي فى قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغل فى قلوبهم ، وقلوبهم قد صليت بحررها وأذاها وسمومها ووهجها فى الدنيا ، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة ناراً موقدة تطلع على الأفئدة .

فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان فى الدنيا ، بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به ، وهو حال المنافق عرف ثم أنكر ، وأقر ثم جحد ، فهو فى ظلمات أصم أبكم أعمى ، كما قال تعالى فى حق إخوانهم من الكفار :

(وَالَّذِينَ كَتَبُوا بَيِّنَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ) (٢) .

وقال تعالى : (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمى فهم لا يعقلون) (٣) .

(١) البقرة : ١٧ .

(٢) الأنعام : ٢٩ .

(٣) البقرة : ١٧١ .

وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضياء لهم بحال مسترقاء النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضياءت ما حوله ، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم ، وصيامهم معهم ، وسماعهم القرآن ، ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومنازه ، قد شاهدوا الضوء ، ورأوا النور عياناً ، ولهذا قال تعالى في حقهم :

(فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) (١)

لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا ، فهم لا يرجعون إليه .

وقال تعالى في حق الكفار (فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) لأنهم لم يعقلوا الإسلام ، ولا دخلوا فيه ، ولا استناروا به ، بل لا يزالون في ظلمات الكفر ، صم بكم عمى ، فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصلور شافياً ، وإلى الإيمان وحقائقه منادياً ، وإلى الحياة الأبدية والنعم المقيم داعياً ، وإلى طريق الرشاد هادياً . لقد أسمع منادى الإيمان لو صادف آذاناً واعية ، وشففت مواضع القرآن لو وافقت قلوباً خالية ، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشهوات والشهوات ، فأطقت مصابيحها ، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة ، فأغلقت أبواب رشدها ، وأضاعت مفاتيحها ، وران عليها كبسها ، فلم ينفع فيها الكلام ، وسكوت بشهوات الغنى وشهادة الباطل ، فلم تصنع بعده إلى الملام ، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام ، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة ، و « ما لجرح يميت لإلام »

والمثل الثاني المأى قوله تعالى :

(أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصُّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ) (٢)

الصيب : المطر الذي يصوب من السماء ، أى : ينزل منها بسرعة ، وهو مثل القرآن الذى به حياة القلوب ، كالمطر الذى به حياة الأرض والنبات

(١) البقرة : ١٨ .

(٢) البقرة : ١٩ .

والحيوان . فأدرك المؤمنون ذلك منه ، وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها ، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق ، وهو الوعيد والتهديد ، والعقوبات والمثالات التي حذر الله بها من مخالفة أمره ، وأنخبر أنه منزلها بمن كذب رسول الله ﷺ ، أو ما فيه من الأوامر الشديدة ، كجهاد الأعداء ، والصبر على الأمر ، أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها ، فهي كالظلمات والرعد والبرق ، ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق ، بل يستأنس لذلك ، ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب .

وأما المنافق ، فإنه عمى قلبه ، لم يجاوز بصره الظلمة ، ولم ير إلا برقاً يكاد يختطف البصر ، ورعداً عظيماً وظلمة ، فاستوحش من ذلك وخاف منه ، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد ، وهاله مشاهدة ذلك البرق ، وشدة لمعانه ، وعظم نوره ، فهو خائف أن يختطف معه بصره ، لأن بصره أضعف أن يثبت معه ، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ، ويرى ذلك البرق الخاطف ، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه ، وإن فقد الضوء قام متحيراً لا يدرى أين يذهب ، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات ، وحياته هو في نفسه ، بل لا يترك إلا رعداً ، وبرقاً ، وظلمة ، ولا شعور له بما وراء ذلك ، فالوحشة لازمة له ، والرعب والفرع لا يفارقه .

وأما من أنس بالصيب ، وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم ، استأنس بذلك ولم يستوحش منه ، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب .

فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل ﷺ من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله ﷺ ليحيي به القلوب والوجود أجمع ، اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من ألماء حكمة بالغة وأسباباً منتظمة نظمها العزيز الحكيم .

فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط ، لم يعلم ما وراءه ، فاستوحش بما أنس به المؤمنون ، وارتاب بما اطمأن به

العالمون ، وشك فيما يتيقنه المبصرون العارفون ، فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة ، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد . وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سمع الرعد ، وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية ، وخیالات فاسدة ، وظنون كاذبة ، جالت فيها وصالت ، وقامت بها وقعدت ، واتسع فيها مجالها ، وكثر بها قيلها وقالها ، فملأت الأسماع من هذيانها ، والأرض من دواوينها ، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء ، والقابلين منهم ، والقائمين بدعوتهم ، والمحامين عن حوزتهم ، والمقاتلين تحت ألويتهم ، والمكثرين لسوادهم .

ولعموم البلية بهم ، وضرر القلوب بكلامهم ، هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك ، وكشف أسرارهم غاية الكشف ، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم ، ولم يزل عز وجل يقول : (ومنهم . . . ومنهم . . .) حتى انكشف أمرهم ، وبانت حقائقهم ، وظهرت أسرارهم . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين ، فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات ، وفي أوصاف الكفار آيتين ، وفي أوصاف هؤلاء بضع عشرة آية ، لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة ، بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة ، وأظهر السريزة ، ودعاك بما أظهره إلى مزاييله ومفارقته .

ونظير هذين المثليين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى :
(أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا) (١) .

فهذا هو المثل المائي ، شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب ، بالماء الذي أنزله من السماء . وشبه القلوب الحاملة له ، بالأودية الحاملة للسيل .

فقلب كبير يسع علماً عظيماً ، كواد كبير يسع ماء كثيراً ، وقلب صغير كواد صغير يسع علماً قليلاً ، فحدثت القلوب من هذا العلم بقدرها ، كما سالت الأودية بقدرها .

ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغناء ونحوه مما يمر عليه السيل ، فيحتمله السيل فيطمو على وجه الماء زبدًا عاليًا ، يمر عليه متراكبًا ، ولكن تحت الماء الفرات الذي به حياة الأرض ، فيقذف الوادي ذلك الغناء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء ، ويبقى الماء الذي تحت الغناء يسقي الله تعالى به الأرض ، فيحيي به البلاد والعباد ، والشجر والدواب ، والغناء يذهب جفاء بجنى ، ويطرح على شفير الوادي .

فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب فاحتلمته ، فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غناء الشهوات وزبد الشبهات الباطية ، يدانوا في أعلاها ، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب ، فلا يزال ذلك الغناء والزبد يذهب جفاء ، ويزول شيئاً فشيئاً ، حتى يزول كله ، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس ، فيشربون ويسقون ويمرحون .

وفي « الصحيح » من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال : « مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكان منها طائفة طيبة ، قبلت الماء ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء ، فسقى الناس وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى ، إنما هي قيعان ، لا تمسك ماء ، ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه (في) دين الله تعالى ، ونفعه بما بعثني الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » (١)

فجعل النبي ﷺ الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله ﷺ

(١) رواه البخاري ١٦٠/١ و ١٦١ في العلم ، باب فضل من علم وعلم ، ومسلم رقم ٢٢٨٢ في الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم .

فيؤتلاء أتباع الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - حقاً ، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت ، فقبلت الماء ، فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، فزكت في نفسها ، وزكا الناس بها .

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذين قال الله تعالى فيهم :

(واذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) (١)

أى : البصائر في دين الله عز وجل ، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف ، وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه ، فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل : ففجرت من النصوص أنهار العلوم ، واستنبطت منها كنوزها ، ورزقت فيها فهماً خاصاً ، كما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب وقد سئل : هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء دون الناس ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه (٢) .

فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاً والعشب الكثير الذى أنبتته الأرض ، وهو الذى تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية ، فإنها حفظت النصوص ، وكان همها حفظها وضبطها ، فوردها الناس وتلقوها منهم ، فاستنبطوا منها ، واستخرجوا كنوزها ، واتجروا فيها ، وبذروها في أرض قابلة للزراعة والنبات ، ووردها كل بحسبه .

(قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ) (٣) .

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي ﷺ : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها كما سمعها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » (٤) .

(١) ص : ٤٥ .

(٢) رواد البخارى في جملة حديث طويل ١٢ / ٢١٧ في الديات باب العاقلة .

(٣) البقرة : ٦٠ .

(٤) رواه أحمد في « المستد » ٨٠ / ٤ و ٨٢ ، وابن ماجه رقم (٣٠٥٦) في المناسك ، =

وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ، مقدار ما سمع من النبي ﷺ لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه : سمعت ، ورأيت وسمع الكثير من الصحابة ، وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى . لا الدنيا علماً وفقهاً .

قال أبو محمد بن حزم : وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار ، وهي بحسب ما بلغ جامعها ، وإلا فعلم ابن عباس كالبهر ، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس ، وقد سمع كما سمعوا ، وحفظ القرآن كما حفظوا ، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع ، فبذر فيها النصوص ، فأنبثت من كل زوج كريم :

(ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (١) .

وأين تقع فتاوى ابن عباس ، وتفسيره ، واستنباطه ، من فتاوى أبي هريرة وتفسيره ؟ وأبو هريرة أحفظ منه ، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق : يؤدي الحديث كما سمعه ، ويدرسه بالليل درساً ، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه ، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط ، وتفجير النصوص ، وشق الأنهار منها ، واستخراج كنوزها .

وهكذا الناس بعده قسمان :

قسم يحفظ معتنون بالضبط ، والحفظ ، والأداء ، كما سمعوا ، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه .

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص ، والتفقه فيها .

— باب الخطبة يوم النحر، والحاكم ٨٧/١ ومصححه ووافقه الذهبي من حديث جبير بن مطعم ، ورواه أيضاً أحمد في « المستد » ١٨٣/٥ . والترمذي رقم ٢٦٥٨ في العلم ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، وأبو داود رقم ٣٦٦٠ في العلم ، باب فضل نشر العلم ، وابن حبان رقم ٧٢ « موارد » من حديث زيد بن ثابت . ورواه أيضاً أحمد في « المستد » ٢٢٥/٣ من حديث أنس ، وهو حديث صحيح .

(١) الجمعة : ٤ .

فالأول كأبي زرعة ، وأبي حاتم ، وابن دارة .

وقبلهم : كبندار محمد بن بشار ، وعمرو الناقد ، وعبد الرزاق .

وقبلهم : كمحمد بن جعفر غنتر ، وسعيد بن أبي عروبة ، وغيرهم من أهل الحفظ والاتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف ، واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص .

والقسم الثاني : كمالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، وأبي داود ، ومحمد بن نصر المروزي ، وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية ، فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله ﷺ ، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأساً .

وأما الطائفة الثالثة : وهم أشق الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأساً ، فلا حفظ ، ولا فهم ، ولا رواية ، ولا حراية ، ولا رعاية .

فالطبقة الأولى : أهل رواية ودراية .

والطبقة الثانية : أهل رواية ورعاية ، ولهم نصيب من الدراية ، بل حظهم من الرواية أوفر .

والطبقة الثالثة : الأشقياء ، لا رواية ، ولا حراية ، ولا رعاية .

(إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) (١) .

فهم الذين يضيقون الديار ، ويغلون الأسعار ، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه ، فإن ترقى همته كان همه - مع ذلك - لباسه وزينته ، فإن ترقى همته فوق ذلك كانت في الرياضة والانتصار للنفس الغضبية ، فإن ارتفعت همته عن نصره النفس الغضبية ، كان همه في نصره النفس الكلية ، فلم يعطها ، إلى نصره النفس السبعية ، فلم يعطها أحد من هؤلاء فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية .

فالكلبية : تقنع بالعظم ، والكسرة ، والجيفة ، والعلرة .

والسبعية : لا تقنع بذلك ، بل بقهر النفوس ، تريد الاستعلاء عليها بالحق والباطل .

وأما الملكية : فقد ارتفعت عن ذلك . وشمرت إلى الرفيق الأعلى ، فهمتها العلم والإيمان ، ومحبة الله تعالى ، والإنابة إليه ، والطمانينة به ، والسكون إليه . وإيثار محبته ومرضاته ، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها وولمها ، لا لتقطع به عنه .

ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلاً ثانياً ، وهو المثل الناري ، فقال :

(وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ) (١).

وهذا كالحديد والنحاس ، والفضة والذهب وغيرها ، فإنها تدخل الكير لتحصل وتخلص من الخبث فيخرج نجسها فيرمى به ويطرح ، ويبقى خالصاً ، فهو الذي ينفع الناس .

ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكماً من استجاب له ، ورفع بهداه رأساً ، وحكم من لم يستجب له ، ولم يرفع بهداه رأساً ، فقال :

(لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى ، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَعَهُ لَأَفْتَدَوْا بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ، وَأُولَئِكَ جَهَنَّمُ وَيُشْسُ الْمِهَادُ) (٢).

والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور ، والموت حيث الظلمة فحياة الوجودين ، الروحي والجسمي بالنور ، وهو مادة الحياة ، كما أنه مادة الإضاءة ، فلا حياة بدون نور ، كما لا إضاءة بدون نور ، وكما أنه به حياة القلب ، فيه انقباحه وانسراحه وسعته ، كما في الترمذي عن النبي ﷺ : « إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح » قالوا : وما علامة ذلك ؟ قال :

(١) الرعد : ١٧ .

(٢) الرعد : ١٨ .

«الإجابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله » (١) .

: ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى ، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب ، وهو نور ومصدر عن النور ، ولا من العمل إلا الصالح ، ولا من الأرواح إلا الطيبة ، وهى أرواح المؤمنين التى استنارت بالنور الذى أنزله على رسوله ﷺ والملائكة الذين خلقوا من نور ، كما فى « صحيح مسلم » ، عن عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ قال : « خلقت الملائكة من نور ، وخلقت الشياطين من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » (٢) .

فلما كانت مادة الملائكة من نور ، كانوا هم الذين يعسرجون إلى ربهم تبارك وتعالى ، وكذلك أرواح المؤمنين هى التى تخرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها ، فيفتح لها باب السماء الدنيا ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة ، فتوقف بين يدى الله عز وجل ، ثم يأمر أن يكتب كتابه فى أهل عليين .

فلما كانت هذه الروح روحاً زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة .

وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة ، فلها لا تفتح لها أبواب السماء ، ولا تصعد إلى الله تعالى ، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وتحتقرها ، لأنها أرضية سفلية ، والأولى علوية سماوية ، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هى منه ، وهذا مبين فى حديث البراء بن عازب الطويل الذى رواه

(١) وهو حديث ضعيف ، ذكره الحكيم الترمذى فى « نواذير الأصول » : صفحة ١٢٥ و ١٢٦ من حديث ابن عمر بغير سند ، وقد رواه أبو نعيم فى « أخبار أصبهان » ١ / ٣٠٥ فى ترجمة خالد بن أبي كريمة ، من حديث خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن المسور عن أبيه وإسناده منقطع ، وعبد الله بن المسور ، قال الذهبي فى « الميزان » : « قال أحمد وغيره : « إسناده مضعف » ، وذكره البغوى فى « تفسيره » من حديث عبد الله بن مسعود ، وإسناده ضعيف جداً ورواه ابن جرير ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن قتادة مرسلاً .

(٢) رواه مسلم رقم (٢٩٩٦) فى الزهد ، باب فى أحاديث مفرقة .

الإمام أحمد ، وأبو عوانة الاسفراييني في « صحيحه » ، والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح (١) .

والمقصود : أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نوراً ، وأعظم الخلق نوراً أقربهم إليه وأكرمهم عليه وفي « المسند » من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ : « إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ، وألقى عليهم من نوره ، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل ، فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى » (٢) .

وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان ، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته ، والله تعالى الموفق .

وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى ، هو الذي أحياهم وهداهم ، فأصابته الفطرة منه حظها ، ولكن لما لم يستقل بتأمله وكماله ، أكمله لهم ، وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام ، والنور الذي أوحاه إليهم ، فأدرسته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور ، فأنضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة ، نور على نور ، فأشرقت منه القلوب ، واستنارت به الوجوه ، وحيث به الأرواح ، وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعاً واختياراً ، فإزدادت به القلوب حياة إلى حياتها .

ثم لما ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل ، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه ، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المراتب إلى العين ، ذلك لاستيلاء اليقين عليها ، وأنكشاف حقائق الإيمان لها ، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزاً ، وإلى استوائه عليه ، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه ، وكما أخبر به عنه وسوله ﷺ ، يدبر أمر الممالك ، ويأمر وينهى ، ويخلق

(١) رواه أحمد في « المسند » ٢٨٧/٤ و ٢٨٨ و ٢٩٥ و ٢٩٦ . والحاكم ١/٣٧-٤٥ وهو حديث صحيح كما قال المؤلف .

(٢) رواه أحمد في « المسند » رقم ٦٦٤٤ و ٦٨٥٤ . والترمذي رقم ٢٦٤٤ في الإيمان . باب ما جاء في افتراق هذه الأمة والحاكم ١/٣١ وصححه ووافقه الذهبي .

ويرزق ، ويميت ويحيي ، ويقضى وينفذ ، ويعز وينذل ، ويقاب الليل والنهار ، ويداول الأيام بين الناس ، ويقلب الدول ، فيذهب بدولة ، ويأتي بأخرى .

والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ، ونازل من عنده به ، وأوامره وأمراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات ، نافذة بحسب إرادته ، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء . من غير زيادة ولا نقصان ، ولا تقدم ولا تأخر ، وأمره وسلطانه نافذة في السموات وأقطارها ، في الأرض وما عليها وما تحتها ، وفي البحار والجو ، وفي سائر أجزاء العالم وذراته ، يقلبها ويصرفها ، ويحدث فيها ما يشاء ، وقد أحاط بكل شيء علماً ، وأحصى كل شيء عدداً ، ووسع كل شيء رحمة وحنانة . ووسع سمعه الأصوات ، فلا تختلف عليه ولا تشبه عليه ، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها ، لا يشغله سمع عن سمع ، ولا تغلظه كثرة المسائل ، ولا يتبرم بالحاح ذوى الحاجات ، وأحاط بصره بجميع المراتب ، فيرى ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، فالغيب عنده شهادة ، والسر عنده علانية ، يعلم السر وأخفى من السر .

فألسر ما انطوى عليه ضمير العبد ، وخطر بقلبه ، ولم تتحرك به شفتاه ، وأخفى منه : ما لم يخطر بعد ، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا ، له الخلق والأمر ، وله الملك والحمد ، وله الدنيا والآخرة ، وله النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، له الملك كله ، وله الحمد كله ، وبيده الخير كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء ، وسعت نعمته إلى كل حي .

(يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (١) .

ينظر ذنباً ، ويفرج همّاً ، ويكشف كرباً ، ويجبر كسيراً ، ويفني فقيراً ، ويعلم جاهلاً ، ويهدي ضالاً ، ويرشد جيراناً ، وينيث لفناناً ،

وفيك سانيا ، ويشبع جائعاً ، ويكسو عارياً ، ويشفي مريضاً ، ويعافي مبتلى ، ويقبل تائباً ، ويجزي محسناً ، وينصر مظلوماً ، ويقصم جباراً ، ويقيل عثرة ، ويستر عورة ، ويؤمن روعة ، ويرفع أقواماً ، ويضع آخرين ، لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، ينفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ، يمينه ملاءى ، لا تغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار .

أرايتم ما أنفق منذ خلق الخلق ، فإنه لم يغض ما في يمينه ، قلوب العباد ونواصيهم بيده ، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره ، الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ، يقبض سمواته كلها بيده الكريمة ، والأرض باليد الأخرى ، ثم يهزم ، ثم يقول : أنا الملك ، أنا الملك ، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاً ، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها ، لا يتعاضده ذنب أن يغفره ، ولا حاجة يسألها أن يعطيها ، لو أن أهله سمواته ، وأهل أرضه ، وأول خلقه وآخرهم ، وإنسهم وجنهم . كانوا على أتقى قلب رجل منهم ، ما زاد ذلك في ملكه شيئاً ، ولو أن أول خلقه وآخرهم ، وإنسهم وجنهم ، كانوا على أفجر قلب رجل منهم ، ما نقص ذلك من ملكه شيئاً ، ولو أن أهل سمواته ، وأهل أرضه ، وإنسهم وجنهم . وحيمهم وميتهم ، ورطبهم ويابسهم ، قاموا في صعيد واحد ، فسألوه ، فأعطى كلا منهم ما سأله ، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ، ولو أن أشجار الأرض كلها - من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا - أقلام ، والبحر وراءه سبعة أبحر تملؤه من بعده مداد ، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد ، لفنيت الأقلام ، ونفد المداد ، ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى . وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية ، والمخلوق له بداية ونهاية ، فهو أحق بالفناء والنفاذ ؟ وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق ؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، والظاهر الذي ليس فوقه شيء ، والباطن الذي ليس دونه شيء . تبارك وتعالى . أحق من ذكر ، وأحق من عبد ، وأحق من حمد ، وأولى من شكر ، وأنصر من ابتغى .

وأرأف من ملك ، وأجود من مثل ، وأعنى من قنر ، وأكرم من قصد ،
وأعدل من انتقم ، حلمه بعد علمه ، وعفوه بعد قدرته ، ومغفرته عن
عزته ، ومنعه عن حكمته ، وموالاته عن إحسانه ورحمته .

ما لِلْعَبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعٌ
إِنْ عُدُّبُوا فَبِعَدْلِهِ ، أَوْ نُعْمُوا فَبِفَضْلِهِ ، وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَاسِعُ
هو الملك لا شريك له ، والفرد فلا ند له ، والغنى فلا ظهير له ،
والصمد فلا ولد له ، ولا صاحبة له ، والعلی فلا شبيه له ، ولا سمي له ،
كل شيء هالك إلا وجهه ، وكل ملك زائل إلا ملكه ، وكل ظل قاصر إلا
ظله ، وكل فضل منقطع إلا فضله ، لن بطاع إلا بإذنه ورحمته ، ولن
يعصى إلا بعلمه وحكمته ، بطاع فيشكر ، ويعصى فيتجاوز ويغفر ، كل
نقمة منه عدل ، وكل نعمة منه فضل ، أقرب شهيد ، وأدنى حفيظ ، حال
دون النفوس ، وأخذ بالنواصي ، وسجل الآثار ، وكتب الآجال ، فالقلوب
له مفضية ، والسر عنده علانية ، والغيب عنده شهادة ، عطاؤه كلام ،
وعذابه كلام .

(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (١) .

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات . اضمحل عندها كل نور ،
وراء هذا ما لا يخطر بالبال ، ولا تناله عبارة .

والمقصود : أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء ، وهو نور
العبد في دنياه ، وفي البرزخ ، وفي القيامة ، وعلى حسب نور الإيمان في
قلب العبد ، تخرج أعماله وأقواله ، ولها نور وبرهان ، حتى إن من المؤمنين
من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس ، وهكذا
نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل ، وهكذا يكون نوره الساعى
بين يديه على الصراط ، وهكذا يكون نور وجهه في القيامة ، والله تعالى
المستعان وعليه الاتكال .

السابعة والثلاثون : أن الذكر رأس الأصول ، وطريق عامة الطائفة ، ومنشور الولاية ، فن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل ، فليظهر ، وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد ، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء ، وإن فاته ربه عز وجل فاتته كل شيء ،

الثامنة والثلاثون : في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء ألبتة إلا ذكر الله عز وجل ، فإذا صار الذكر شعار القلب ، بحيث يكون هو الذكر بطريق الأصالة ، واللسان تبع له ، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ، ويفي الفاقة ، فيكون صاحبه غنياً بلا مال ، عزيزاً بلا عشيرة ، مهيباً بلا سلطان ، فإذا كان غافلاً عن ذكر الله عز وجل ، فهو بضد ذلك ، فقير مع كثرة جدته ، ذليل مع سلطانه ، حقير مع كثرة عشيرته .

التاسعة والثلاثون : أن الذكر يجمع المتفرق ، ويفرق المجتمع ، ويقرب البعيد ، ويبعد القريب ، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته ، وهوومه وعزومه ، والعذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها عليه ، وانفراطها له ، والحياة والنعم في اجتماع قلبه وهمه ، وعزومه وإرادته ويفرق ما اجتماع عليه من الهموم ، والغموم ، والأحزان ، والخسرات على فوت حفظه ومطالبه ، ويفرق أيضاً ما اجتماع عليه من ذنوبه وخطاياها وأوزارها ، حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل ، ويفرق أيضاً ما اجتماع على حربه من جند الشيطان ، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية ، وكأما كان أقوى طلباً لله سبحانه وتعالى ، وأمثل تعلقاً به وإرادة له ، كانت السرية أكثر وأعظم شوكة ، بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بلبوام الذكر ، وإما تقريبه البعيد ، فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل ، فلا يزال بلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحصرها ، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا ، وتعظم في قلبه الآخرة ، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة ، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا ، كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ، ولا سبيل إلى هذا إلا بلبوام الذكر .

الأربعون : أن الذكر ينبه القلب من نومه ، ويوقظه من مسته ،

والقلب إذا كان نائماً فاتته الأرباح والمتاجر ، وكان الغالب عليه الحسران ، فإذا استيقظ وعلم ما فاتته في نومه شد المئزر ، وأحيا بقية عمره ، واستدرك ما فاتته ، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر ، فإن الغفلة نوم ثقيل .

الحادية والأربعون : أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي تثمر إليها السالكون ، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر ، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها ، كان أعظم لثمرتها ، فالذكر يشمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد ، وهو أضل كل مقام ، وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها ، كما يبنى الحائط على أسسه ، وكما يقوم السقف على حائطه ، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ ، لم يمكنه قطع منازل السير ، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم ، فالغفلة نوم القلب أو موته .

الثانية والأربعون : أن الذاكر قريب من المذكور ، ومذكوره معه ، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة ، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق ، كقوله تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) (١) .

(وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (٢) .

(وَلِإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (٣) .

(لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (٤) .

وللذاكر من هذه المعية تصنيف وافر ، كما في الحديث الإلهي
« أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه » (٥)

(١) النحل : ١٢٨ .

(٢) البقرة : ٢٤٩ .

(٣) العنكبوت : ٦٩ .

(٤) التوبة : ٤٠ .

(٥) رواه البخاري تعليقاً ١٣/٤١٧ ، ورواه مسنداً أحمد ٢/٥٤٠ ، وابن ماجه رقم ٣٧٩٢ في الأدب ، باب فضل الذكر ، وابن حبان رقم (٢٣١٦) « موارد » . والحاكم ٤٩٦/١ ورجحه ووافقه الذهبي .

وفي أثر آخر : « أهل ذكرى أهل مجالسى ، وأهل شكرى أهل زيارتى ، وأهل طاعى أهل كرامتى ، وأهل معصيتى لا أقنطهم من رحمتى ، إن تابوا فأنا حييهم ، فإنى أحب التوابين ، وأحب المتطهرين ، وإن لم يتوبوا ، فأنا طيبهم ، أبتليهم بالمصائب ، لأطهرهم من المعاييب » .

والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء ، وهى أنخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقى ، وهى معية لا تتركها العبارة ، لا تنالها الصفة ، وإنما تعلم بالذوق ، وهى منزلة أقدم إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث ، بين الرب والعبد ، بين الخالق والمخلوق ، بين العابد والمعبود ، وإلا وقع فى حلول يضاهى به النصارى ، أو اتحاد يضاهى به القائلين بوحدة الوجود ، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات ، بل ليس عندهم رب وعبد ، ولا خلق وحق ، بل الرب هو العبد ، والعبد هو الرب ، والخلق المشبه هو الحق المنزه ، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحلون علواً كبيراً .

والمقصود : أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة ، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر ، وغاب بذكره عن ذكره وعن نفسه ، ولج فى باب الحلول والاتحاد ولا بد .

الثالثة والأربعون : أن الذكر يعدل عتق الرقاب ، ونفقة الأموال ، والحمل على الخيل فى سبيل الله عز وجل ، ويعدل الضرب بالسيف فى سبيل الله عز وجل ، وقد تقدم أن من قال فى يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه حتى يمسي . . . الحديث (١) .

وذكر ابن أبي الدنيا ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد قال : قيل لأبي النرداء : إن رجلاً أعتق مائة نسمة . قال : إن مائة نسمة من مال رجل كثير ، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار ، أن لا يزل لسان أحدكم رطباً من ذكر الله عز وجل (٢) .

(١) رواه ١٦٩/١٦٨/١١ فى الدعوات ومسلم ٢٦٩١ فى الذكر .

(٢) ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» ونسبه لابن أبي الدنيا وقال : هو موقوف بإسناد حسن .

وقال ابن مسعود : لأن أصبح الله تعالى تسبيحات أحب إلى من أن أنفق
عدهن دنائير في سبيل الله عز وجل .

وجليس عبد الله بن عمر ، وعد الله بن مسعود ، فقال عبد الله :
« سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » أحب إلى من أن
أنفق عدهن دنائير في سبيل الله عز وجل ، فقال عبد الله بن عمرو :
لأن أجد في طريق ، فأقولهن ، أحب إلى من أن أحمل عدهن على الخيل
في سبيل الله عز وجل .

وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا
أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم ، وخير
لكم من إنفاق الورق والذهب ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا
أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ذكر
الله رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد (١) .

الرابعة والأربعون : أن الذكر رأس الشكر ، فما شكر الله تعالى
من لم يذكره .

وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم ، أن موسى عليه السلام قال : رب
قد أنعمت علي كثيراً ، فدلني على أن أشكرك كثيراً ، قال : اذكرني
كثيراً ، فإذا ذكرتني كثيراً فقد شكرتني كثيراً ، وإذا نسيتني فقد
كفرتني .

وقد ذكر البيهقي أيضاً في « شعب الإيمان » ، عن عبد الله بن سلام
قال : قال موسى عليه السلام : يارب ، ما الشكر الذي ينبغي لك ؟
فأوحى الله تعالى إليه أن لا يزال لسانك رطباً من ذكرى ، قال : يارب
إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها . قال : وما هي ؟ قال : أكون
جنباً ، أو على الغائط ، أو إذا بليت . فقال : وإن كان . قال : يارب ،

= والفقرة الأخيرة منه ثبتت في المرفوع في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه
وخبرهم من حديث عبد الله بن بسر بلفظ : « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله » .
(١) رواه الحاكم في المستدرک ١/ ٤٩٦ من حديث أبي الدرداء ومصححه ووافقه الذهبي .

فأقول ؟ قال : تقول : « سبحانك وبحمدك وجنبي الأذى ، وسبحانك وبحمدك ففني الأذى » .

قلت : قالت عائشة : كان رسول الله ﷺ يذكر الله تعالى على كل أحيانه (١) . ولم تستثن حالة من حاله ، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته . وأما في حال التخلي ، فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه ، ولكن شرع لأئمة من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر ، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها ، وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم : « بسم الله . اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقنا » (٢) . وأما عند نفس قضاء الحاجة ، وجماع الأهل ، فلا ريب أنه لا يكره بالقلب ، لأنه لا بد لقلبه من ذكر ، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه ، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال ، كما قال القائل :

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة ، فليس مما شرع لنا ، ولا ندبنا إليه رسول الله ﷺ ، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، وقال عبد الله بن أبي الهذيل : إن الله تعالى يحب أن يذكر في السوق ، ويجب أن يذكر على كل حال ، إلا على الخلاء .

ويكنى في هذه الحال استشعار الحياء ، والمراقبة ، والنعمة عليه في هذه الحالة ، وهي من أجل الذكر ، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها . واللائق بهذه الحال ، التقنع بثوب الحياء من الله تعالى ، وإجلاله ، وذكر

(١) رواه مسلم رقم (٣٧٣) في الحيض ، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها .
(٢) رواه أحمد في « المستدرك » ٢١٧/١ و ٢٢٠ و ٢٤٣ ، ٢٨٣ و ٢٨٦ ، ورواه البخاري ٢٤٠/٦ في بدء الخلق . باب صفة إبليس وجنوده . وفي الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع . وفي النكاح . باب ما يقول إذا أتى أهله ، وفي التوحيد ، باب السؤال بأسماء الله تعالى ، ومسلم رقم ١٤٣٤ في النكاح ، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع . وأبو داود رقم ٢١٦١ في النكاح ، في باب جامع النكاح ، والترمذي رقم ١٦٩٢ في النكاح ، باب ما يقول إذا دخل على أهله .

نعمته عليه ، وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله . فالنعمة في تيسير خروجه ، كالنعمة في التغذي به .

وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء ، مسح بطنه وقال : يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها .

وكان بعض السلف يقول : الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقي في منفعتيه ، وأذهب عني مضرتي (١) . وكذلك ذكره حال الجوع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه ، وهي أجل نعم الدنيا . فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها ، هاج من قلبه هائج الشكر ، فالذكر رأس الشكر .

وقال النبي ﷺ لمعاذ : « والله يا معاذ إني لأحبك ، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك » (٢) .

فجمع بين الذكر والشكر ، كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) (١) .
فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح .

الخامسة والأربعون : أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطباً بذكره ، فإنه اتقاه في أمره ونهيه ، وجعل ذكره شعاره .

فالتقوى أوجبته له دخول الجنة والنجاة من النار ، وهذا هو الثواب والأجر .

والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلقي لديه ، وهذه هي المنزلة .

(١) وورد بنحوه مرفوعاً ، ورواه ابن السني من حديث ابن عمر ، وفي سننه ضعف وانقطاع . وله شواهد بمعناه ذكرها ابن علان في « الفتوحات الربانية » ٤٠٥/١ .

(٢) رواه أبو داود رقم ١٥٢٢ في الصلاة . باب الاستغفار ، والنسائي ٥٢/٢ في السهر باب نوع آخر من الدعاء ، وإسناده صحيح . رواه أيضاً أحمد في « المستند » والطبراني في الدعاء وابن حبان في « صحيحه » .

(٣) البقرة : ١٥٢ .

وعمال الآخرة على قسمين : منهم من يعمل على الأجر والثواب ،
ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة ، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة
عند الله تعالى ، ويسابق إلى القرب منه ، وقد ذكر الله تعالى النوعين في
سورة الحديد في قول الله تعالى :

(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) (١) .

فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب ، ثم قال :

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصُّدِّيقُونَ) (٢) .

فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قال :

(وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) (٣) .

ف قيل : هذا عطف على الخبر من * (الذين آمنوا بالله ورسوله) * ،
أن خبر عنهم بأنهم هم الصديقون ، وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم ،
ثم أخبر عنهم أن لهم أجراً ، وهو قوله تعالى : * (لهم أجرهم ونورهم) * ،
فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور :

أنهم صديقون ، وشهداء . فهذه هي المرتبة والمنزلة : قيل : ثم
الكلام عند قوله تعالى : * (الصديقون) * ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء
فقال :

(وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) (٤) .

فيكون قد ذكر المتصدقون أهل البر والإحسان ، ثم المؤمنين الذين
قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتثلوا منه ، فهم الصديقون ، وهم أهل
العلم والعمل ، والأولون أهل البر والإحسان ، ولكن هؤلاء أكمل صديقية
منهم .

(١) الحديد : ١٨ .

(٢) الحديد : ١٩ .

ثم ذكر الشهداء ، وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم ، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها ، أن جعلهم أحياء عنده يرزقون ، فيجري عليهم رزقهم ونورهم ، فهؤلاء السعداء .

ثم ذكر الأشقياء فقال :

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (١) .
والمقصود : أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب ، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا :

(أَيْنَ لَنَا لَاجِرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (٢) .

أى : أجمع لكم بين الأجر . والمنزلة عندي والقرب مني فالعمل عملوا على الأجور ، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله ، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك ، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء .

وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال : قال موسى عليه السلام : يارب ، أى خلقتك أكرم عليك ؟ قال : الذى لا يزال لسانه رطباً بذكرى . قال : يارب ، فأى خلقتك أعلم ؟ قال : الذى يلتمس إلى علمه علم غيره . قال : يارب ، أى خلقتك أعدل ؟ قال : الذى يقضى على نفسه كما يقضى على الناس : قال : يارب أى خلقتك أعظم ذنباً ؟ قال : الذى يتهمنى . قال : يارب ، وهل يتهمك أحد ؟ قال : الذى يستخيرنى ولا يرضى بقضائى .

وذكر أيضاً عن ابن عباس قال : لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال : يارب ، أى عبادك أحب إليك ؟ قال : الذى يذكرنى ولا ينساى .

(١) المائة : ١٠ .

(٢) الشعراء : ٤١-٤٢ .

وقال كعب : قال موسى عليه السلام : يارب ، أقریب أنت فأناجيك
أم بعيد فأناديك ؟ فقال تعالى : يا موسى ، أنا جليس من ذكرنى . قال :
إنى أكون على حال أجلك عنها . قال ما هي يا موسى ؟ قال : عند الغائط
والجنابة . قال : اذكرنى على كل حال .

وقال عبيد بن عمير : تسبيحة بحمد الله على صحيفة مؤمن خير له من
جبال الدنيا تجرى معه ذهباً .

وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : سيعلم الجمع من
أولى بالكرم ، أين الذين كانت :

(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) (١) .

قال : فيقومون فيخطون رقاب الناس . قال : ثم ينادى مناد :
سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ، أين الذين كانت :
(لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) (٢) .

قال : فيقومون ، فيخطون رقاب الناس ، قال : ثم ينادى مناد :
وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ، أين المحادون لله على كل حال ؟ قال :
فيقومون وهم كثير ، ثم يكون التنعيم والحساب فيمن بقى .

وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له : أوصنى يا أبا مسلم ، قال :
أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرّة ، فقال : زدنى ، فقال : اذكر
الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنوناً ، قال : وكان
أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى ، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى ، فقال :
أجنون صاحبكم هذا ؟ فسنعه أبو مسلم فقال : ليس هذا بالجنون يا ابن
أخى ، ولكن هذا ذو الجنون .

السادسة والأربعون : أن فى القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى ،
فينبغى للعبد أن يداوى قسوة قلبه بذكر الله تعالى :

وذكر حماد بن زيد ، عن المعلى بن زياد ، أن رجلاً قال للحسن :
يا أبا سعيد ، أشكو إليك قسوة قلبي ، قال : أذهب بالذكر . وهذا لأن
القلب كلما اشتدت به الغفلة ، اشتدت به القسوة ، فإذا ذكر الله تعالى
ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار ، فما أذيت قسوة القلوب
بمثل ذكر الله عز وجل .

السابعة والأربعون : أن الذكر شفاء القلب ودواؤه ، والغفلة مرضه ،
فالقلوب مريضة ، وشفائها ودواؤها في ذكر الله تعالى .
قال مكحول : ذكر الله تعالى شفاء ، وذكر الناس داء .

وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعاً ومرسلاً . ذكرته شفاها وعافاها ،
فإذا غفلت عنه انتكست ، كما قيل :

إِذَا مَرَضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكَمُ فَتَرَكُ الذُّكْرَ أَحْيَانًا فَتَنْتَكِسُ
الثامنة والأربعون : أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها ،
والغفلة أصل معاداته ورأسها ، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى
يحبه فيواليه ، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه .

قال الأوزاعي : قال حسان بن عطية : ما حادى عبد ربه بشيء
أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره .

فهذه المعادة سببها الغفلة ، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره
من يذكره ، فحينئذ يتخذ عدواً كما اتخذ الذاكر ولياً .

التاسعة والأربعون : أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت
نقمه بمثل ذكر الله تعالى ، فالذكر جلاب للنعم ، دافع للنقم ، قال سبحانه
وتعالى :

(إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) (١) .

وفي القراءة الأخرى : (إِنَّ اللَّهَ يَدَافِعُ) . فدفعه ودفاعه عنهم
بحسب قوة إيمانهم وكماله ، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى ، فمن

كان أكمل إيماناً ، وأكثر ذكراً ، كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم ، ومن نقص نقص ذكراً بذكر ، ونسياناً بنسيان ، وقال سبحانه وتعالى :
(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) (١) .

والذكر رأس الشكر ، كما تقدم ، والشكر جلاب النعم ، وموجب للمزيد .

قال بعض السلف رحمة الله عليهم : ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكره .

الخمسون : أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر ، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته ، فقد أفلح كل الفلاح ، وفاز كل الفوز ، قال سبحانه وتعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) (٢) .

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته ، إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور ، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته ، وأخرجوهم من الظلمات إلى النور ، فأى خير لم يحصل لهم ، وأى شر لم يندفع عنهم ؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله ، وبالله التوفيق .

الحادية والخمسون : أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا ، فليستوطن مجالس الذكر ، فإنها رياض الجنة .

وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال :
خرج علينا رسول الله ﷺ فقال : « يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة » ، قلنا : يا رسول الله ! وما رياض الجنة ؟ قال : « مجالس الذكر » ،

(١) إبراهيم : ٧ .

(٢) الأحزاب : ٤١-٤٢ .

ثم قال : « اغلوا وروحوا واذكروا ، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى : فليُنظر كيف منزلة الله تعالى عنده ، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » (١) .

الثانية والخمسون : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه ، كما أخرجنا في « الصحيحين » من حديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله ملائكة فضلاء عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوماً يذكر الله تعالى تنادوا : هلموا إلى حاجتكم ، قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ، قال : فيسألهم ربهم تعالى - وهو أعلم بهم - : ما يقول عبادي ؟ قال : يقولون : يسبحونك ، ويكبرونك ، ويحمدونك ، (ويمجدونك) . قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا والله ما رأوك ، قال : فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال : فيقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد لك تحميداً وتمجيداً ، وأكثر لك تسبيحاً . قال فيقول : ما يسألوني ؟ قال : يسألونك الجنة . قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب ، ما رأوها . قال : فيقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً ، وأشد لها طلباً ، وأعظم فيها رغبة . (قال) : فيقول : فممن يتعبدون ؟ قال : من النار . قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب ، ما رأوها . قال : يقول : فكيف لو رأوها ، قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها هرباً ، وأشد لها مخافة . قال : يقول : فأشهدكم أنني قد غفرت لهم . (قال) : فيقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » (٢) .

(١) رواه أيضاً الحاكم ٤٩٤/١ وصححه ، وتعبه الذهبي فقال : وعمر - يعني ابن عبد الله مولى غفرة - ضعيف ، ولأوله شواهد ذكرها ابن علان في « الفتوحات الربانية » ٩١/١ - ٩٣ .

(٢) رواه البخاري ١٧٧/١١ - ١٧٩ في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل . ومسلم رقم ٢٦٨٩ في الذكر والدعاء ، باب فضل مجالس الذكر ، دون جملة « عن كتاب الناس » .

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم ، فلهم نصيب من قوله :
(وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ) (١) .

فهكذا المؤمن مبارك أين حل ، والفاجر مشوم أين حل .
فجالس الذكر مجالس الملائكة ، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين ،
وكل مضاف إلى شكله وأشباهه ، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه .

الثالثة والخمسون : أن الله عز وجل يباهى بالذاكرين ملائكته ، كما
روى مسلم في « صحيحه » عن أبي سعيد الخدري قال : خرج معاوية على
حلقة في المسجد ، فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى .
قال : الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : الله ما أجلسنا إلا ذلك . قال : أما
إني لم أستحلفكم تهمة لكم . وما كان أحد بمنزلة من رسول الله ﷺ أقل
عنه حديثاً مني . وإن رسول الله ﷺ خرج على حلقة من أصحابه ،
فقال : « ما أجلسكم » ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا
للإسلام ومن به علينا . قال « الله ما أجلسكم إلا ذاك » قالوا : والله ما أجلسنا
إلا ذاك . قال : « أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ، ولكنه أتاني جبريل
فأخبرني : أن الله تبارك وتعالى يباهى بكم الملائكة » (٢) .

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ،
ومحبته له ، وأن له مزية على غيره من الأعمال .

الرابعة والخمسون : أن من الذكر يدخل الجنة وهو يضحك .
لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ،
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه ، عن أبي الدرداء
قال : « الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم
الجنة وهو يضحك » .

الخامسة والخمسون : أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة للذكر الله
تعالى ، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى .

(١) مريم : ٢١ .

(٢) رواه مسلم رقم ٢٧٠١ في الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى
الذكر .

قال سبحانه وتعالى : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (١).

قيل : المصدر مضاف إلى الفاعل ، أى : لِأَذْكُرْكَ بِهَا ، وقيل : مضاف إلى المذكور ، أى : لِتَذْكُرُونِي بِهَا . واللام في هذا لام التعليل . وقيل : هى اللام الوقتية ، أى : أَقِمِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ذِكْرِي ، كقوله : (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ) (٢).

وقوله تعالى : (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٣).

وهذا المعنى يراد بالآية ، لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر ، لأن هذه اللام الوقتية يلها أسماء الزمان والظروف ، والذكر مصدر إلا أن يقرر زمان مخلوف ، أى : عِنْدَ وَقْتِ ذِكْرِي ، وهذا محتمل .

والأظهر : أنها لام التعليل ، أى : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِأَجْلِ ذِكْرِي ، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره ، وإذا ذكر العبدربه ، فذكر الله تعالى سابق على ذكره ، فإنه لما ذكره أهمه ذكره . فالمعاني الثلاثة حق .

وقال سبحانه وتعالى : (أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) (٤).

فقيل : المعنى : إنكم في الصلاة تذكرون الله ، وهو ذاكر من ذكره ، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه . وهذا يروى عن ابن عباس ، وسلمان ، وأبي الدرداء ، وابن مسعود ، رضى الله عنهم .

وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية : * (ولذكر الله أكبر) ، قال : هو قوله تعالى : * (فأذكروني أذكركم) ، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه .

وقال ابن زيد وقتادة : معناه : وذكّر الله أكبر من كل شيء .

(١) طه : ١٤ .

(٢) الإسراء : ٧٨ .

(٣) الأنبياء : ٤٧ .

(٤) المنكوت ٤٥ .

وقيل لسلمان : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ؟ (ولذكر الله أكبر) . ويشهد لهذا حديث أبى البرداء المتقدم : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق . . . الحديث (١) » .

وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول : الصحيح : أن معنى الآية : أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان ، وأحدهما أعظم من الآخر ، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهى شاملة على ذكر الله تعالى ، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهىها عن الفحشاء والمنكر .

وذكر ابن أبى الدنيا عن ابن عباس أنه سئل : أى العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله أكبر .

وفى « السنن » عن عائشة ، عن النبى ﷺ قال : « إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله تعالى » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح (٢) .

السادسة والخمسون : أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل ، فأفضل الصوام : أكثرهم ذكراً لله عز وجل فى صومهم ، وأفضل المتصدقين ، أكثرهم ذكراً لله عز وجل ، وأفضل الحاج : أكثرهم ذكراً لله عز وجل . وهكذا سائر الأحوال .

وقد ذكر ابن أبى الدنيا حديثاً مرسلًا فى ذلك : أن النبى ﷺ سئل : أى أهل المسجد خير ؟ قال : « أكثرهم ذكراً لله عز وجل » قيل : أى الجنابة خير ؟ قال : « أكثرهم ذكراً لله عز وجل » . قيل : فأى المجاهدين خير ؟ قال : « أكثرهم ذكراً لله عز وجل » قيل : فأى الحاج خير ؟ قال : « أكثرهم ذكراً لله عز وجل » قيل : وأى العباد خير ؟ قال : « أكثرهم ذكراً لله عز وجل » . قال أبو بكر : ذهب الذاكرون بالخير كله .

(١) رواه الحاكم فى المستدرک ٤٩٦/١ وصححه ووافقه الذهبي .

(٢) رواه أبو داود رقم ١٨٨٨ فى المناسك ، باب فى الرمل ، والترمذى رقم ٩٠٢ فى الحج ، باب كيف يرمى الجمار ، وإسناده حسن . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .

وقال عبيد بن عمير : إن أعظمكم هذا الليل أن تكابلوه ، وبخلتم بالمال أن تنفقوه ، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه ، فأكثرُوا من ذكر الله عز وجل .

السابعة والخمسون : أن إدامته تنوب عن التطوعات ، وتقوم مقامها ، سواء كانت بدنية ، أو مالية ، أو بدنية مالية ، كحج التطوع ،

وقد جاء ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة : إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى ، والنعم المقيم ، فقال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ، ولهم فضل أموالهم ، يحجون بها ، ويعتصرون ، ويجاهلون (ويتصدقون) . فقال : « ألا أعلمكم شيئاً تتركون به من سبقكم ، وتسبقون به من بعدكم ، ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « تسبحون ، وتحملون ، وتكبرون خلف كل صلاة . . الحديث » متفق عليه (١) :

فجعل الذكر عوضاً لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد ، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر ، فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به ، فازدادوا إلى صلواتهم وعبادتهم بما لهم - التعب بهذا الذكر ، فحازوا الفضيلتين ، فنافسهم الفقراء ، وأخبروا رسول الله ﷺ بأنهم قد شاركوهم في ذلك ، فأنفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليهم ، فقال : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » (٢) .

وفي حديث عبد الله بن بسر قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله ، كثرت على خلال الإسلام وشرائعه ، فأخبرني بأمر جامع يكفيني . قال :

(١) رواه البخارى ٢/٢٧٠ و ٢٧١ في صفة الصلاة ، باب الذكر بعد الصلاة ، ومسلم رقم ٥٩٥ في المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة .

(٢) وهي عند مسلم في إحيى روايات الحديث الذى قبله .

« عليك بذكر الله تعالى » قال : ويكفيني يا رسول الله ؟ قال : « نعم » ،
ويفضل عنك » (١) .

فدله الناصح عليه السلام على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص
عليها والاستكثار منها ، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب
ما يحب ، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام ، فدله عليه السلام
على ما يتمكن به من شرائع الإسلام ، وتسهل به عليه ، وهو ذكر الله
عز وجل . يوضحه .

الثامنة والخمسون : أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته ،
فإنه يحببها إلى العبد ، ويسهلها عليه ، ويلذذها له ، ويجعلها قرة عينه
فيها ، ونعيمه وسروره بها . بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد
الغافل ، والتجربة شاهدة بذلك . يوضحه .

التاسعة والخمسون : أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب ، وينسر
العسير ، ويخفف المشاق ، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ،
ولا على عسير إلا تيسر ، ولا مشقة إلا خفت ، ولا شدة إلا زالت ،
ولا كربة إلا انفرجت ، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة ، واليسر
بعد العسر ، والفرج بعد الغم . والهم . يوضحه

الستون : أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها ،
وله تأثير عجيب في حصول الأمن ، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه
أنفع من ذكر الله عز وجل ، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه ،
حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له ، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن
ما هو فيه من الأمن كله مخاوف ، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا .
والله المستعان .

الحادية والستون : أن الذكر يعطي الذاكر قوة ، حتى إنه ليفعل

(١) رواه بمعناه الترمذي رقم ٣٢٧٢ في الدعوات ، باب فضل الذكر ، وابن ماجه
رقم ٣٧٩٣ في الأدب ، وإسناده صحيح .

ورواه الحاكم ١/٩٥٠ وصححه ووافقه الذهبي ، وقد تقدم .

مع الذكر ما لم يظن فعله ببلونه ، وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه : كلامه ، وإقدامه وكتابه ، أمراً عجيباً ، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر ، وقد شاهدت العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً .

وقد علم النبي ﷺ ابنته فاطمة وعلياً رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذتا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين ، ويحمدا ثلاثاً وثلاثين ، ويكبرا أربعاً وثلاثين ، لما سأله الخادم : وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة : فعلمها ذلك وقال : « أنه خير لكما من خادم » (١) .

ف قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثراً في هذا الباب ويقول : إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا : يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ؟ فقال : قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فلما قالوا : حملوه . حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح قال : حدثنا مشيختنا أنه بلغهم : أن أول ما خلق الله عز وجل - حين كان حرشه على الماء - حملة العرش . قالوا : ربنا لم خلقنا ؟ قال : خلقتكم لحمل عرشي . قالوا : ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك ؟ قال : لذلك خلقتكم . فأعادوا عليه ذلك مراراً ، فقال لهم : قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . فحملوه (٢) .

(١) رواه البخاري ٥٩/٧ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب مناقب علي ابن أبي طالب ، وفي الجهاد . باب الدليل على أن الخمس لنواب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين . وفي النفقات ، باب عمل المرأة في بيت زوجها ، وباب خدام المرأة وفي الدعوات باب التكبير والتسبيح عند المنام ، ومسلم رقم ٢٧٢٧ في الذكر والدعاء ، باب التسبيح أول النهار وعند النوم ، والترمذي رقم ٣٤٠٥ في الدعوات ، باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام ، وأبو داود رقم ٢٩٨٨ و ٢٩٨٩ في الخراج والإمارة ، باب بيان مواضع قيم الخمس وسبب في القرب .

(٢) وهذا الأثر فيه جهالة وانقطاع .

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة ، وتحمل المشاق والدخول على الملوك ، ومن يخاف ، وركوب الأهوال . ولها أيضاً تأثير في دفع الفقر ، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد ، عن معاوية ابن صالح ، عن أسد بن وداعة رحمه الله قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، مائة مرة في كل يوم ، لم يصبه فقر أبداً » (١) .

وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدواً ، أو ناهض حصناً قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإنه ناهض يوماً حصناً للروم ، فانهزم ، فقاها المسلمون وكبروا ، فانهدم الحصن .

الثانية والستون : أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق ، والداكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار ، ولكن القفرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم ، فإذا انجلى الغبار وانكشف ، رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق .

قال الوليد بن مسلم : قال محمد بن حجلان : سمعت عمر مولى غفرة (٢) يقول : إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم ، لم يروا عملاً أفضل ثواباً من الذكر ، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون : ما كان شيء أيسر علينا من الذكر .

وقال أبو هريرة : قال رسول الله ﷺ : « سيروا ، سبق المفردون » قالوا : وما المفردون قال : « الذين أهنأوا » (٣) في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم » (٤) .

(١) وإسناده منقطع .

(٢) هو عمر بن عبد الله الملقب أبو حفص مولى غفرة ، وهو ضعيف كما قال الحافظ في « التقریب » .

(٣) في « مستد أحمد » و « مستدرک الحاكم » : يهتدون في ذكر الله .

(٤) رواه أحمد في « المستد » ٣٢٣/٢ . والترمذي رقم ٣٥٩٠ في الدعوات ، باب رقم ١٣٩ ، والحاكم ٤٩٥/١ وصححه ووافقه الذهبي . ورواه مسلم رقم ٢٦٧٦ في الذكر باب الحث على ذكر الله بلفظ : « سبق المفردون » . قالوا وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » .

أهتروا بالشئ وفيه : أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم .
في بعض ألفاظ الحديث : « المستهترون بذكر الله » (١) .
ومعناه : الذين أولعوا به ، يقال : استهتر فلان بكذا : إذا أولع به .
وفيه تفسير آخر : أن « أهتروا في ذكر الله » أي : كبروا وهلك
أقربانهم وهم في ذكر الله تعالى .

يقال : أهتر الرجل ، فهو مهتر : إذا سقط في كلامه من الكبر ،
والهتر : السقط من الكلام ، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرفه
وأنكر عقله ، والهتر : الباطل أيضاً ورجل مستهتر : إذا كان كثير الأباطيل .
وفي حديث ابن عمر : أعوذ بالله أن أكون من المستهترين ،

وحقيقة اللفظة : أن الاستهتار : الإكثار من الشئ ، والولوع به .
حقاً كان أو باطلاً ، وغلب استعماله على المبطل ، حتى إذا قيل : فلان
مستهتر ، لا يفهم منه إلا الباطل ، وإنما إذا قيد بشئ تقيده به ، نحو :
هو مستهتر ، وقد أهتر في ذكر الله تعالى ، أي : أولع به وأغرى به .
ويقال : استهتر فيه وبه . ونفسير هذا في الأثر الآخر : « أكثروا
ذكر الله تعالى حتى يقال : مجنون » (٢) .

الثالثة والستون : أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده ، فإنه
أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله ، فإذا أخبر بها العبد صدقه
ربه ومن صدقه الله تعالى ، لم يحشر مع الكاذبين ، ورجى له أن يحشر مع الصادقين .
روى أبو إسحاق عن الأغبر أبي مسلم ، أنه شهد على أبي هريرة وأبي
سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال :
« إذا قال العبد : لا إله إلا الله والله أكبر ، قال : يقول الله تبارك وتعالى :

(١) وهي رواية الترمذي .

(٢) رواه أحمد في « المسند » ٦٩/٣ و ٧١ ، والحاكم ٩٩/١ من حديث دراج أبي
السميع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ، ورواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ضعيفة .
وقال الحافظ في « التهذيب » في ترجمة دراج : قال ابن عدي : وما ينكر من حديثه : « أكثروا
من ذكر الله حتى يقال مجنون » .

صدق عبدي . لا إله إلا أنا وأنا أكبر ، وإذا قال : لا إله إلا الله وحده . قال : صدق عبدي ، لا إله إلا أنا وبحدي ، وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قال : صدق عبدي ، لا إله إلا أنا ، لا شريك لي ، وإذا قال : لا إله إلا الله له الملك وله الحمد ، قال : صدق عبدي ، لا إله إلا أنا ، لي الملك ولي الحمد . وإذا قال : لا إله إلا الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال : صدق عبدي لا إله إلا أنا ، ولا حول ولا قوة إلا بي ، قال أبو إسحاق : ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه ، قلت لأبي جعفر : ما قال ؟ قال : « من رزقهن عند موته لم تمسه النار » (١) .

الرابعة والستون : أن دور الجنة تبنى بالذكر ، فإذا أمسك الذكر عن الذكر ، أمسكت الملائكة عن البناء .

وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه : عن حكيم بن محمد الأحنسي قال : بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر ، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء ، فيقال لهم ، فيقولون : حتى تأتينا نفقة .

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « من قال : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم - سبع مرات ، بني له برج في الجنة » .

وكما أن بناءها بالذكر . فغراس نباتها بالذكر كما تقدم في حديث النبي ﷺ عن إبراهيم الخليل عليه السلام : « أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، وأنها قيعان ، وإن غراسها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » (٢) .

فالذكر غراسها وبنائها .

(١) رواه ابن ماجه رقم (٣٧٩٤) في الأدب ، باب فضل لا إله إلا الله ، وابن حبان رقم (٢٣٢٥) « موارد » وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً الترمذي رقم ٣٤٢٦ في الدعوات باب ما يقول العبد إذا مرض ، وقال : هذا حديث حسن ، ورواه الحاكم ، وأبو يعلى ، والبيهقي في الشعب « والضياء » وعبد بن حميد والنسائي .

(٢) رواه الترمذي رقم ٣٤٥٨ في الدعوات ، باب رقم ٦٩ وقال الترمذي : وفي الباب عن أبي أيوب وقال : هذا حديث حسن غريب ، وهو كما قال ، فإن له شواهد بمعناه .

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،
أن رسول الله ﷺ قال : « أكثرُوا من غراس الجنة » ، قالوا : يا رسول
الله ، وما غراسها ؟ قال : « ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله » (١) .

الخامسة والستون : أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم ، فإذا كانت
له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال ، كان الذكر سداً في تلك الطريق ،
فإذا كان ذكراً دائماً كاملاً ، كان سداً محكماً لا منفذ فيه ، وإلا فبحسبه .

قال عبد العزيز بن أبي رواد : كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجداً ،
فجعل في قبلته سبعة أحجار ، كان إذا قضى صلاته قال : يا أحجار !
أشهدكم أنه لا إله إلا الله ، قال : فرض الرجل ، فخرج بروحه ، قال :
فرأيت في منامي أنه أمرني إلى النار ، قال : فرأيت حجراً من تلك الأحجار
أعرفه قد عظم ، فسد عني باباً من أبواب جهنم ، ثم أتني إلى الباب الآخر ،
فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم ، فسد عني باباً من أبواب جهنم ،
حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم .

السادسة والستون : أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب ،
كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة ، عن عامر الشعبي ، عن عبد الله
ابن عمرو بن العاص قال : أجد في كتاب الله المنزل : أن العبد إذا قال :
« الحمد لله » قالت الملائكة : « رب العالمين » . وإذا قال : « الحمد لله رب
العالمين » ، قالت الملائكة : « اللهم اغفر لعبدك » وإذا قال : « سبحان الله » .
قالت الملائكة : « وبحمده » ، وإذا قال : « سبحان الله وبحمده » ، قالت
الملائكة : « اللهم اغفر لعبدك » وإذا قال : « لا إله إلا الله » قالت الملائكة :
« اللهم اغفر لعبدك » .

السابعة والستون : إن الجبال والقفار تنبأه ، وتستبشر بمن يلهو بذكر
الله عز وجل عليها .

قال ابن مسعود : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : أمر بك اليوم أحد يذكرك
الله عز وجل ؟ فإذا قال : نعم ، استبشر .

(١) وذكره الهيثمي في « المجمع » ونسبه للطبراني وقال : وفيه عقبة بن علي ، وهو ضعيف .

قال عون بن عبد الله : إن البقاع لينادى بعضها بعضاً : يا جارتاه ، أمر بك اليوم أحد يذكر الله ؟ فقائلة : نعم ، وقائلة : لا ، فقال الأعشى عن مجاهد : إن الجبل لينادى الجبل باسمه : يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل ؟ فمن قائل : لا ومن قائل نعم .

الثامنة والستون : أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق ، فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل .

قال الله عز وجل في المنافقين :

(وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا) (١) .

وقال كعب : من أكثر ذكر الله عز وجل برى من النفاق ، ولهذا — والله أعلم — ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (٢) .

فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل ، فوقعوا في النفاق .

وسئل بعض الصحابة رضى الله عنهم عن الخوارج : منافقون هم ؟ قال : لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً .

فهذا من علامة النفاق : قلة ذكر الله عز وجل ، وكثرة ذكره أمان من النفاق ، والله عز وجل أكرم من أن يبتلى قلباً ذا كراً بالنفاق ، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل .

التاسعة والستون : أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء ، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر ، والنعيم الذى يحصل لقلبه ، لكفى به ، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة .

قال مالك بن دينار : ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل ، فليس

(١) النساء : ١٤٢ .

(٢) المنافقون : ٩ .

شيء من الأعمال أخف مؤونة منه ، ولا أعظم لذة ، ولا أكثر فرحة وإبتهاجاً للقلب .

السبعون : أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ، ونوراً في الآخرة ، فالذي اكرون أنضر الناس وجوهاً في الدنيا ، وأنورهم في الآخرة .

ومن المراسيل عن النبي ﷺ قال : « من قال كل يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضاً من القمر ليلة البدر » .

الحادية والسبعون : أن في دوام الذكر في الطريق ، والبيت ، والحضر ، والسفر ، والبقاع ، تكثيراً لشهود العبد يوم القيامة ، فإن البقعة ، والدار ، والجبل ، والأرض ، تشهد للذي أكر يوم القيامة .

قال تعالى : (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَآءَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا) (١) .

فروى الترمذي في « جامعه » . من حديث سعيد المقبري : عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية (يومئذ تحدث أخبارها) ، قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، تقول : « عمل يوم كذا وكذا » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (٢) .

والذي أكر الله عز وجل في سائر البقاع مكثر شهوده ، ولعلمهم أو أكثرهم

(١) الزلزلة : ١-٥ .

(٢) رواه الترمذي رقم ٣٣٥٠ في التفسير ، باب ومن سورة إذا زلزلت ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، ورواه الحاكم ٥٢٢/١ وصححه ، وتعقبه الذهبي بأن يحيى بن أبي سليمان منكر الحديث ، قاله البخاري ، وقال الحافظ في « التقریب » : لين الحديث ولكن للحديث شاهد عند أبي مردويه والبيهقي في « شعب الإيمان » من حديث أنس رضي الله عنه ، عند الطبراني من حديث ربيعة الجرشي ، فالحديث حسن بشواهده .

أن يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الأشهاد ، وأداء الشهادات ، فيفرح ويغتبط بشهادتهم .

الثانية والسبعون : أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة ، والنميمة ، واللغو ، ومدح الناس ، وذمهم ، وغير ذلك ، فإن اللسان لا يسكت ألبته .

فلما لسان ذاكر ، وإما لسان لاغ ، ولا بد من أحدهما . فهى النفس إن لم تشغلها بالحق ، شغلتك بالباطل ، وهو القلب ، إن لم تسكنه بحبة الله عز وجل ، سكنه بحبة المخلوقين ولا بد ، وهو اللسان ، إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو ، وما هو عليك ولا بد ، فاختر لنفسك إحدى الخطتين ، وأنزلها في إحدى المترتين .

الثالثة والسبعون : وهى التى بدأنا بذكرها ، وأشرنا إليها إشارة ، فنذكرها ها هنا مبسطة لعظيم الفائدة بها ، وحاجة كل أحد ، بل ضرورته إليها ، وهى أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه ، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحتقون عليه غيظاً ، وأحاطوا به ، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل .

وفى هذا الحديث العظيم ، الشريف القدر ، الذى ينبغى لكل مسلم أن يحفظه ، فنذكره بطوله لعموم فائدته ، وحاجة الخلق إليه ، وهو حديث سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال : خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً ، وكنا فى صفة بالمدينة ، فقام علينا وقال : « إني رأيت البارحة عجباً : رأيت رجلاً من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه ، فجاءه بره بوالديه ، فرد ملك الموت عنه ، ورأيت رجلاً من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر ، فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ، ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الشياطين ، فجاءه ذكر الله عز وجل ، فطرد الشيطان عنه ، ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب ، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ، ورأيت رجلاً من أمتى يلتهب - وفى رواية : يلهث عطشاً ، كلما دنا من حوض منع وطرده ، فجاءه صيام شهر رمضان ،

فأسقاه وأرواه ، ورأيت رجلاً من أمتي . ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً ، كلما دنا إلى حلقة طرد ، فجاءه غسله من الجنابة ، فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ، ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ، ومن خلفه ظلمة ، وعن يمينه ظلمة ، وعن يساره ظلمة ، ومن فوقه ظلمة ، ومن تحته ظلمة ، وهو متحير فيها ، فجاءه حجه وعمرته ، فاستخرجاه من الظلمة ، وأدخلاه في النور ، ورأيت رجلاً من أمتي يتنقذ بيده وهج النار وشرره ، فجاءته صدقته . فصارت سترة بينه وبين النار ، وظللت على رأسه ، ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه ، فجاءته صلته لرحمه فقالت : يا معشر المسلمين ، إنه كان وصولاً لرحمه فكلّموه ، فكلّمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الزبانية ، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر . فاستنقذه من أيديهم ، وأدخله في ملائكة الرحمة ، ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه ، وبينه وبين الله عز وجل حجاب ، فجاءه حسن خلقه ، فأخذه بيده ، فأدخله على الله عز وجل ، ورأيت رجلاً من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله ، فجاءه خوفه من الله عز وجل ، فأخذ صحفته فوضعها في يمينه . ورأيت رجلاً من أمتي خف ميزانه ، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ، ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم . فجاءه رجاءه في الله عز وجل ، فاستنقذه من ذلك ومضى ، ورأيت رجلاً من أمتي قد أهوى في النار ، فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل ، فاستنقذته من ذلك ، ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط برعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف ، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل ، فسكن رعدته ومضى ، ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ، ويحبو أحياناً ، ويتعلق أحياناً ، فجاءته صلاته على فأقامته على قلميه ، وأنقذته ، ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه ، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ، ففتحت له الأبواب ، وأدخلته الجنة .

رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب « الترغيب في الحصول المنجية » والترهيب من الحلال المردية » وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له ، وقال : هذا حديث حسن جداً . رواه عن سعيد بن المسيب : عمرو بن آزر ، وعلى بن زيد

ابن جددان، وهلال أبو جبلة . وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث ، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه . والمقصود منه قوله ﷺ : « ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين ، فجاءه ذكر الله عز وجل ، فطرد الشيطان عنه » فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة .

وقوله فيه « وأمركم بذكر الله عز وجل ، وإن مثل ذلك كمثّل رجل طلبه العدو ، فانطلقوا في طلبه سراعاً ، وانطلق حتى أتى حصناً حصيناً ، فأحرز نفسه فيه » .

فكذلك الشيطان لا يحزر العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل ، وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال - يعني إذا خرج من بيته - بسم الله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له : كفيت وهديت ووقيت ، وتنحى عنه الشيطان ، فيقول لشیطان آخر : كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى ؟ » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن (١) .

وقد تقدم قوله ﷺ : « من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، كانت له حرزاً من الشيطان حتى يمسي » . وذكر سفيان عن أبي الزبير ، عن عبد الله ابن ضمرة ، عن كعب قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله ، قال الملك : هديت ، وإذا قال : توكلت على الله ، قال الملك : كفيت ، وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك : حفظت . فيقول الشياطين بعضهم لبعض : ارجعوا ، ليس لكم عليه سبيل ، كيف لكم بمن كفى وهدى وحفظ ؟ .

وقال أبو خلاد المصري : من دخل في الإسلام ، دخل في حصن ،

(١) رواه أبو داود رقم ٥٠٩٥ في الأدب ، باب ما يقول إذا خرج من بيته ، والترمذي رقم ٣٤٢٢ في الدعوات ، باب رقم ٣٤ ولم نجده عند النسائي ، ولعله في « الكبرى » ، ورواه أيضاً ابن حبان رقم ٢٣٧٥ موارد . وقال الترمذي : هذا حسن . وهو كما قال .

ومن دخل المسجد ، فقد دخل في حصنين ، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها ، فقد دخل في ثلاثة حصون .

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال : إذا وضع العبد جنبه على فراشه ، فقال : بسم الله ، وقرأ فاتحة الكتاب ، أمن من شر الجن والإنس ومن كل شيء (١)

وفي « صحيح البخاري » ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : ولاني رسول الله ﷺ زكاة رمضان أن أحفظ بها ، فأتاني آت ، فجعل يحثو الطعام ، فأخذته ، فقال : دعني فلا أعود . . . فذكر الحديث ، وقال : فقال له في الثالثة : أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ، إذا أويت إلى فراشك ، فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها ، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فخلى سبيله ، فأصبح ، فأخبر النبي ﷺ بقوله ، فقال : « صدقتك ، وهو كذوب » (٢) .

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أوى الإنسان إلى فراشه ، ابتدره ملك وشيطان ، فيقول الملك : اختم بخير ، ويقول الشيطان : اختم بشر ، فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه - يعني النوم - طرد الملك الشيطان وبات يكلؤه ، فإذا استيقظ ، ابتدره ملك وشيطان ، فيقول الملك : افتح بخير ، ويقول الشيطان : افتح بشر ، فإن قال : الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها ، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ، الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، الحمد لله الذي يمسك السماء أو

(١) وذكره السيوطي في « الجامع الكبير » ونسبه للبخاري والديلمي . قال الهيثمي في « المجمع » : وفيه غسان بن عبيد ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان . وبقية رجاله رجال الصحيح .
(٢) رواه البخاري تعليقا ٣٩٦/٤ - ٣٩٨ في الوكالة ، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز . قال الحافظ في « الفتح » ٣٩٨/٤ وصله النسائي والإسماعيل وأبو نعيم .

تقع على الأرض إلا ياذنه ، (١) طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه « (٢) .

وفي «الصحيحين» : من حديث سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقنا ، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبداً » (٣) .

وذكر الحافظ أبو موسى : عن الحسن بن علي قال : أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ، ومن كل شيطان مريد ، ومن كل سبع ضار ، ومن كل لص عاد : آية الكرسي ، وثلاث آيات من الأعراف .

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (٤) .

وعشرًا من الصفات (٥) ، وثلاث آيات من الرحمن .

(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) (٦) .

وخاتمة سورة الحشر :

(لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ) (٧) .

(١) الذي في « موارد الظمان » . و « مجمع الزوائد » بدل هذه الجملة الأخيرة من الحديث : طرد الملك . . . الخ : فإن وقع عن سريره دخل الجنة . والذي في « مستدرک الحاكم » : « فإن خرق دابة مات شهيداً ، وإن قام فصل صل في الفضائل » .

(٢) وزواه بمعناه ابن حبان ٢٣٦٢ « موارد » . والحاكم ٥٤٨/١ وصححه ووافقه الذهبي ورجاله ثقات ، وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٠ / ١٢٠ وقال : رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، غير إبراهيم بن الحجاج الشامي ، وهو ثقة .

(٣) رواه البخاري ٣٢١/١٣ في التوحيد ، باب السؤال بأسماء الله تعالى . وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده . وفي الدعوات . باب الدعاء للمتزوج ، ومسلم رقم ١٤٣٤ في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .

(٤) الأعراف ٥٤ - ٥٧ .

(٥) الصفات ١ - ١٠ .

(٦) الرحمن ٣٣ - ٣٤ .

(٧) الحشر : ٢١ - ٢٤ .

وقال محمد بن أبان : بينما رجل يصلي في المسجد ، إذا هو بشيء إلى جنبه ، فجفل منه ، فقال : ليس عليك مني بأس ، إنما جئت في الله تعالى أتت عروة فسله : ما الذي يتعوذه ؟ - يعنى من إبليس الأباليس - . قال : قل آمنت بالله العظيم وحله ، وكفرت بالجبت والطاغوت ، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، والله سميع عليم حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله منهى .

وقال بشر بن منصور : عن وهيب بن الورد قال : خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل ، قال : فسمعت حساً - أو صوتاً - شديداً . وجيء بسريـر حتى وضع ، وجاء شيء حتى جلس عليه ، قال : واجتمعت إليه جنوده ، ثم صرخ فقال : من لى بعروة بن الزبير ؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات ، فقال واحد : أنا أكفيكه . قال : فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر ، ثم أوشك الرجعة ، فقال : لا سبيل إلى عروة ، وقال : ويلكم وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى ، فلا نخلص إليه معهن ، قال الرجل ، فلما أصبحت ، قلت لأهلى : جهزوني ، فأتيت المدينة ، فسألت عنه حتى دلت عليه ، فإذا شيخ كبير ، فقلت : شيئاً تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت ؟ فأبى أن يخبرنى ، فأخبرته بما رأيت وما سمعت ، فقال : ما أدري ، غير أنى أقول إذا أصبحت : آمنت بالله العظيم ، وكفرت بالجبت والطاغوت ، واستمسكت بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها ، والله سميع عليم ، إذا أصبحت قلت ثلاث مرات ، وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات .

وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال : قال جبريل للنبي ﷺ : إن عفريتاً من الجن يكيلك ، فإذا أويت إلى فراشك فقل : أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، ومن شر ما خرا من الأرض وما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر طوارق الليل والنهار ، إلا طارقاً يطرق بخير يارحمن (١) .

(١) وإسناده منقطع ، ورواه مالك في الموطأ ١/٢٠١ و ٩٥٢ في كتاب الشعر ، =

وقد ثبت في « الصحيح » أن الشيطان يهرب من الأذان .

قال سهيل بن أبي صالح : أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعى غلام - أو صاحب - لنا ، فنادى مناد من حائط باسمه ، فأشرف الذي معى على الحائط ، فلم ير شيئاً ، فذكرت ذلك لأبي ، فقال : لو شعرت أنك تلتق هذا لم أرسلك ، ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة ، فيأني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ، ولى وله حصاص » .

وفي رواية : « إذا سمع النداء ولى وله ضراط ، حتى لا يسمع التأذين . . . » الحديث (١) .

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء ، عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله ﷺ : « استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار ، فإن الشيطان قال : قد أهلكتم بالذنوب ، وأهلكوني بقول : لا إله إلا الله والاستغفار ، فلما رأيت ذلك منهم ، أهلكتم بالاهواء حتى يحسبون أنهم مهتلون ، فلا يستغفرون » (٢) .

وذكر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم ، عن أبيه ، عن عكرمة قال : بينا رجل مسافر ، إذ مر برجل نائم ، ورأى عنده شيطانين ، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه : اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه ، فلما

باب ما يؤمر به من التموذ عن يحيى بن سعيد مرسل . قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : ووصله النسائي من طريق محمد بن جعفر ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة ، عن ابن عباس السلمي ، عن ابن مسعود ، قال الزرقاني : قال حمزة الكناني الحافظ : هذا ليس بمحفوظ ، والصواب مرسل ، وقال السيوطي : وأخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » من طريق داود بن عبد الرحمن الطمار . عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت رجلاً من أهل الشام يحدث عن ابن مسعود قال : لما كان ليلة الجن أقبل حفريت في يده شملة . . فذكره . انتهى قال الزرقاني : وفيه نظر . لأن ليلة الجن هي ليلة استماعهم القرآن . وهي غير ليلة الإسراء . فهما حديثان وإن اتحد لفظ الاستماع فيهما .

(١) رواه البخاري ٦٩/٢ و ٧٠ في الأذان ، باب فضل التأذين ، ومسلم رقم ٣٨٩ في الصلاة . باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه .

(٢) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ونسبه لأبي يعلى . وقال الهيثمي : وفيه عثم

ابن مطر ، وهو ضعيف .

دنا منه رجع إلى صاحبه فقال : لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل ، فذهب إلى النائم ، فلما دنا منه رجع قال : صدقت ، فذهب ، ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين ، فقال : أخبرني على أي آية نمت ؟ قال : على هذه الآية :

(إِنْ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)(١)

وقال أبو النصر هاشم بن القاسم : كنت أرى في داري . . . فقليل : يا أبا النصر تحول عن جوارنا ، قال : فاشتد ذلك على فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس ، والمحاربي ، وأبي أسامة ، فكتب إلى المحاربي : إن برأ بالمدينة كان يقطع رشاؤها ، فنزل بهم ركب ، فشكوا ذلك إليهم ، فدعوا بدلو من ماء ، ثم تكلموا بهذا الكلام ، فصبوه في البئر ، فخرجت نار من البئر ، فطفئت على رأس البئر ، قال أبو النصر : فأخذت توراً من ماء ، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ، ثم تبعته به زوايا الدار ، فرششته . فصاحوا بي : أحرقتنا ، نحن نتحول عنك . وهو : بسم الله ، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع ، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام ، وبسلطان الله المنيع نحتجب ، وبأسماؤه الحسنی كلها عائد من الأبالسة ، ومن شر شياطين الإنس والجن ، ومن شر كل معن أو مسر ، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ، ومن شر ما خلق وذراً وبرأ ، ومن شر إبليس وجنوده ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ، أعوذ بالله : بما استعاذ به موسى ، وعيسى ، وإبراهيم الذي وفى ، من شر ما خلق وذراً وبرأ ، ومن شر إبليس وجنوده ومن شره ما يبغى ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم :

(والصَّافَاتِ صفا * فالزَّاجِرَاتِ زَجْراً * فالتَّالِيَاتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ * إِنَّا زِينَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ) (١).

فهذا بعض ما يتعلق بقوله ﷺ لذلك العبد : يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى ، ولذا ذكر فصولاً نافعة تتعلق بالذكر تكميلاً للفائدة :

الرابعة والسبعون : الذكر نوعان : أحدهما : ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته ، والثناء عليه بهما ، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى ، وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : إنشاء الثناء عليه بها من الذكر ، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث ، نحوه : « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » ، و « سبحان الله وبحمده » ، و « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » ، ونحو ذلك فأفضل هذا النوع ، أجمعه للثناء ، وأعمه ، نحو « سبحان الله عدد خلقه » . فهذا أفضل من مجرد « سبحان الله » ، وقولك : « الحمد لله عدد ما خلق في السماء ، وعدد ما خلق في الأرض ، وعدد ما بينهما ، وعدد ما هو خالق » أفضل من مجرد قولك : « الحمد لله » .

وهذا في حديث جويرية ، أن النبي ﷺ قال لها : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضى نفسه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله مداد كلماته » رواه مسلم (٢) .

وفي الترمذى وسنن أبى داود ، عن سعد بن أبى وقاص أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها ، فقال :

(١) الصافات ١ - ١٠ .

(٢) رقم ٢٧٢٦ في الذكر . باب التسبيح أول النهار ، وعند النوم . ورواه أيضاً أبو داود رقم ١٥٠٣ في الصلاة ، باب التسبيح بالحصى ، والترمذى رقم ٣٥٥٠ في الدعوات ، باب رقم ١١٧

« أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل » فقال : « سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » (١) الخامسة والسبعون : الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته ، نحو قولك : الله عز وجل يسمع أصوات عباده ، ويرى حركاتهم ، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم ، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ، وهو على كل شيء قدير ، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك .

وأفضل هذا النوع : الثناء عليه بما أثنى به على نفسه ، وبما أثنى به عليه رسول الله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تشبيه ولا تمثيل .

وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع : حمد ، وثناء ، ومجد .

فالحمد لله : الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى ، مع محبته والرضى به ، فلا يكون المحب الساكت حامداً ، ولا المثنى بلا محبة حامداً حتى تجتمع له المحبة والثناء ، فإن كرر المحامد شيئاً بعد شيء كانت ثناء ، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجداً .

وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة ، فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) ، قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : (الرحمن الرحيم) قال : أثنى على عبدي ، وإذا قال : (مالك يوم الدين) قال : (مجدني عبدي) (٢) .

(١) رواه أبو داود رقم ١٥٠٠ في الصلاة ، باب التسبيح بلحصى ، وأترمى رقم ٣٥٦٣ في الدعوات ، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلاة ، ورواه أيضاً ابن حبان رقم (٢٣٣٠) « موارد » . وهو حديث حسن بشواهده ، وقال الأرمي : هذا حديث حسن غريب . وانظر شرح الأذكار لابن علان ١/٢٤٤ .

(٢) هو جزء من حديث رواه مالك في « الموطأ » ١/٨٤ و ٨٥ في الصلاة ، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة ، ومسلم رقم ٣٩٥ في الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث أبي هريرة .

السادسة والسبعون : من الذكر : ذكر أمره ونهيه وأحكامه .

وهو أيضاً نوعان :

أحدهما : ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ، ونهى عن كذا ،
وأحب كذا ، وسخط كذا ، ورضى كذا .

والثاني : ذكره عند أمره ، فيبادر إليه ، وعند نهيه فيهرب منه ،
فذكر أمره ونهيه شيء ، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر ، فإذا اجتمعت
هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه .

فائدة : فهذا الذكر من الفقه الأكبر ، وما دونه أفضل الذكر إذا
صحت فيه النية .

ومن ذكره سبحانه وتعالى : ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ،
ومواقع فضله على عباده ، وهذا أيضاً من أجل أنواع الذكر .
فهذه خمسة أنواع :

وهي تكون بالقلب واللسان تارة ، وذلك أفضل الذكر .

وبالقلب وحده تارة ، وهي الدرجة الثانية .

وباللسان وحده تارة ، وهي الدرجة الثالثة .

فأفضل الذكر : ما تواطأ عليه القلب واللسان . وإنما كان ذكر القلب
وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ،
ويهيئ المحبة ، ويثير الحياء ويبعث على المخافة ، ويدعو إلى المراقبة ، وينزع
عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات ، وذكر اللسان
وحده لا يوجب شيئاً من هذه الآثار ، وإن أثمر شيئاً منها ، فثمره ضعيف .

السابعة والسبعون : الذكر أفضل من الدعاء .

الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه ، والدعاء
سؤال العبد حاجته ، فأين هذا من هذا ؟

ولهذا جاء في الحديث : « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطى السائلين » (١) .

ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى ، والثناء عليه بين يدي حاجته ، ثم يسأل حاجته . كما في حديث فضالة بن عبيد ، أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : « عجل هذا » ثم دعاه فقال له أولغيره : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي ﷺ ، ثم يدعو بعد بما شاء » رواه الإمام أحمد ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم في « صحيحه » (٢) . وهكذا دعاء ذى النون عليه السلام قال فيه النبي ﷺ : « دعوة أخى ذى النون ، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته : « لا إله إلا أنت ، سبحانك إني كنت من الظالمين » . وفي الترمذي : « دعوة أخى ذى النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : « لا إله إلا أنت ، سبحانك إني كنت من الظالمين » . فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب (الله) له » (٣) .

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام .

ومنه قوله ﷺ في دعاء الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » (٤) .

-
- (١) رواه الترمذي رقم ٢٩٢٧ في ثواب القرآن ، باب رقم ٢٥ ، والدارمي ٤٤١/٢ ، وإسناده ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، ولعله حسنه ببعض الشواهد .
- (٢) رواه أحمد في « المسند » ١٨/٦ ، والترمذي رقم ٣٤٧٥ في الدعوات ، باب رقم ٦٦ ، رواه أيضاً أبو داود رقم ١٤٨١ في الصلاة ، باب الدعاء ، والحاكم ٢٣٠/١ ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
- (٣) رواه الترمذي رقم ٣٥٠٠ في الدعوات رقم ٨٥ من حديث سعد وهو حديث حسن ، ورواه الحاكم ٥٠٥/١ وصححه ووافقه الذهبي .
- (٤) رواه البخاري ١٢٣/١١ في الدعوات ، باب الدعاء في الكرب ، وفي التوحيد ، باب « وكان عرشه على الماء » ومسلم رقم ٢٧٣٠ في الذكر ، باب دعاء الكرب من حديث ابن عباس .

ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن ، وابن حبان في « صحيحه » : أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يدعو وهو يقول : اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، فقال : « والذي نفسي بيده ، لقد سأل الله باسمه الأعظم ، الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى » (١) .

وروى أبو داود ، والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي ﷺ جالساً ورجل يصلي ثم دعا : « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، المنان ، بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم . فقال النبي ﷺ : « لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى » (٢) .

فأنخبر النبي ﷺ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر ، وأنه اسم الله الأعظم ، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه .

وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء ، أنه يجعل الدعاء مستجاباً .

فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثناء ، أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد ، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته ، وافتقاره واعترافه ، كان أبلغ في الإجابة وأفضل ، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله ، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته ، فهذا المقتضى منه ، وأوصاف المسئول مقتضى من الله ، فاجتمع المقتضى من السائل ، والمقتضى من المسئول في الدعاء ، وكان أبلغ والطف موقعاً ، وأتم معرفة وعبودية .

(١) رواه الترمذي رقم ٤٣٧١ في الدعوات ، باب رقم ٦٥ ، وأبو داود رقم ١٤٩٣ في الصلاة ، باب الدعاء ، وابن حبان رقم ٢٣٨٣ « موارد » ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً الحاكم ٥٠٤/١ وصححه ووافقه الذهبي .

(٢) رواه الترمذي رقم ٣٥٣٨ في الدعوات ، باب رقم ١٠٩ ، وأبو داود رقم ١٤٩٥ باب الدعاء في الصلاة ، والنسائي ٥٢/٣ في السهو ، باب الدعاء بعد الذكر ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً ابن حبان رقم ٢٣٨٢ « موارد » . والحاكم ٥٠٤/١ وصححه ووافقه الذهبي .

وأنت ترى في الشاهد - والله المثل الأعلى - أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره ، وذكر حاجته هو ، وفقره ومسكته . كان أعطف لقلب المستول ، وأقرب لقضاء حاجته .

فإذا قال له : أنت جودك قد سارت به الركبان ، وفضلك كالشمس لا تنكر ، ونحو ذلك ، وقد بلغت في الحاجة والضرورة مبلغاً لا صبر معه ونحو ذلك ، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء : أعطني كذا وكذا .

فإذا عرفت هذا ، فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه :

(رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (١) .

وقول ذي النون عليه السلام في دعائه :

(أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (٢) .

وقول أبينا آدم عليه السلام :

(رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ) (٣) .

وفي « الصحيحين » : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! علمني دعاء أدعوه به في صلاتي ، فقال : « قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم » (٤) .

فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر ، بين الاعتراف بحاله ، والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده ، وأنه المنفرد بغفران الذنوب ،

(١) القصص : ٢٤ .

(٢) الأنبياء : ٨٧ .

(٣) الأعراف : ٢٣ .

(٤) رواه البخاري ٢/٢٦٥ في صفة الصلاة ، باب الدعاء قبل السلام ، وفي الدعوات ، باب الدعاء في الصلاة ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى : « وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً » ومسلم رقم ٢٧٠٥ في الذكر ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر .

ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معاً ، فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية .

الثامنة والسبعون : قراءة القرآن أفضل من الذكر ، والذكر أفضل من الدعاء ، هذا من حيث النظر لكل منهما مجرداً .

وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل ، بل يعينه ، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل ، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود ، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما ، بل القراءة فيهما منهي عنها نهى تحريم أو كراهة ، وكذلك التسميع والتحميد في محلها أفضل من القراءة ، وكذلك التشهد ، وكذلك : « رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني » بين السجدين أفضل من القراءة ، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة - ذكر التهليل ، والتسبيح ، والتكبير ، والتحميد - أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة ، وكذلك إجابة المؤذن ، والقول كما يقول أفضل من القراءة ، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه ، لكن لكل مقام مقال ، متى فات مقالته فيه وعدل عنه إلى غيره ، اختلت الحكمة ، وفقدت المصلحة المطلوبة منه .

وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة ، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة ، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن . مثاله : أن يتفكر في ذنوبه ، فيحدث ذلك له توبة من استغفار ، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن ، فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه .

وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما ، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها ، اجتمع قلبه كله على الله تعالى ، وأحدث له تضرعاً وخشوعاً وابتهالاً ، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع ، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجراً .

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفسه ، وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة ، فيعطى كل ذي حق حقه ، ويوضع كل شيء موضعه .

فللعين موضع ، وللرجل موضع ، وللماء موضع ، وللحم موضع ، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي ، والله تعالى الموفق .

وهكذا الصابون والأشنان ، أنفع للثوب في وقت ، والتجمير وماء الورد وكبه أنفع له في وقت .

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوماً : سئل بعض أهل العلم : أينما أنفع للعبد ، التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال : إذا كان الثوب نقياً ، فالبخور وماء الورد أنفع له ، وإن كان دنساً فالصابون والماء الحار أنفع له . فقال لي رحمه الله تعالى : فكيف والثياب لا تزال دنسة ؟ .

ومن هذا الباب : أن سورة (قل هو الله أحد) (١) تعدل ثلث القرآن ، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث ، والطلاق ، والخلع ، والعدد ونحوها ، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص .

ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء ، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه ، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده ، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء .

فهذا أصل نافع جداً ، يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتزيلها منازلها ، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها ، فيربح إيايس الفضل الذي بينهما ، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته ، فتفوته مصلحة بالكلية ، لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثواباً وأعظم أجراً .

وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال ، وتفاوتها ، ومقاصدها ، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه ، وتزيله في مرتبته ، وتفويته لما هو أهم

منه ، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل ، لإمكان تداركه والعود إليه :
وهذا المفضل إن فات لا يمكن تداركه ، فالاشتغال به أولى - وهذا
كثر ك القراءة لرد السلام ، وتشميت العاطس - وإن كان القرآن أفضل ،
لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضل والعود إلى الفاضل ، بخلاف ما إذا
اشتغل بالقراءة ، فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس ، وهكذا
سائر الأعمال إذا تراجحت والله تعالى الموفق .

* * *

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة المؤلف
٧	استقامة القلب
١٣	علامات تعظيم المناهى
٢٨	أصناف القلوب
٣٧	الصدقة
٤٤	ذكر الله
٥٠	فوائد الذكر
٥٠	الذكر يجلب الرزق
٥١	الذكر يورث الذكر القرب من الله
٥٢	الذكر قوت القلب والروح
٥٣	الذكر ينجى من عذاب الله
٥٣	الذكر يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة
٥٤	الذكر غراس الجنة
٥٥	الذكر له أفضل العطاء والفضل
٥٦	دوام ذكر الله أمان من نسيانه
٦١	الذكر يسير العبد وهو في فراشه
٦٢	الذكر نور للذكر في الدنيا
٦٨	المنافقون ذهب نورهم بالتفاق
٧٢	الناس ثلاث طبقات في الهدى والعلم
٧٥	للنفس كلبية وسبعية وملكية

الموضوع	الصفحة
الذكر رأس الأصول	٨٢
الذاكر قريب من مذكوره	٨٣
الذكر يعدل عتق الرقاب	٨٤
الذكر رأس الشكر	٨٥
أكرم الخلق على الله تعالى من لا يزال لسانه رطباً بذكر الله	٨٧
أعمال الآخرة على قسمين	٨٨
الذكر شفاء القلب ودواؤه	٩١
الذكر يوجب صلاة الله تعالى وملائكته على الذاكر	٩٢
مجالس الذكر مجالس الملائكة	٩٣
الله يباهى بالذاكرين ملائكته	٩٤
جميع الأعمال شرعت لإقامة لذكر الله	٩٤
أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكراً لله	٩٦
إدامة الذكر تنوب عن التطوعات	٩٧
ذكر الله تعالى يذهب عن القلب مخاوفه	٩٨
الذاكرون أسبق عمال الآخرة	١٠٠
الذكر سبب لتصديق الرب عبده	١٠١
دور الجنة تنبئ بالذكر	١٠٢
الذكر سد بين العبد وبين جهنم	١٠٣
كثرة ذكر الله أمان للعبد من النفاق	١٠٤
دوام الذكر يكثر شهود العبد يوم القيامة	١٠٥
الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل	١٠٦
الذكر نوحان	١١٤
الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته	١١٥
من الذكر . . ذكر أمره ونهيه وأحكامه	١١٦
الذكر أفضل من الدعاء	١١٦
الذكر يجعل الدعاء مستجاباً	١١٨
قراءة القرآن أفضل من الذكر	١٢٠

مطبوعات مكتبة التراث الإسلامى

١٤ شارع صفية زغلول (الإنشا) القصر العينى - القاهرة

- ١ - جوامع السيرة لابن حزم الأندلسى
- ٢ - الحلفاء الراشدون لابن حزم الأندلسى
- ٣ - الفتوحات الإسلامية بعد رسول الله ﷺ لابن حزم الأندلسى
- ٤ - عمل اليوم والليلة لابن السنى
- ٥ - مكفرات الذنوب ودرجة الثواب ودعوات الخير . لابن رجب الحنبلى
- ٦ - الخصال المكفرة للذنوب لابن حجر العسقلانى
- ٧ - خصائص يوم الجمعة للسيوطى
- ٨ - كفاية العابدين وتحفة الزاهدين للمنبرى
- ٩ - شرح الأربعين حديثاً النووية لابن دقيق العيد
- ١٠ - حجاب المرأة العفة والأمانة والحياء للقاضى عبد الله جمال الدين
- ١١ - الجنة والنار للقاضى عبد الرحيم القاضى
- ١٢ - الطريق إلى الجنة
- ١٣ - مختصر حاوى الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية/ عبد القادر عطا
- ١٤ - مختصر رياض الصالحين النووى / البهائى
- ١٥ - حكم النظر للنساء ابن قيم الجوزية
- ١٦ - حكم تعليم النساء منير الغضبان
- ١٧ - مواقف يوم القيامة د. السيد الجميل
- ١٨ - السحر وتحضير الأرواح بين البدع والحقائق . د. السيد الجميل
- ١٩ - دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله حجاج
- ٢٠ - نبي الله يوسف (قصة للأطفال) عبد الله حجاج
- ٢١ - كتاب الشكر لابن أبي الدنيا/ الشيخ طاحون

- ٢١- حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة
لابن تيمية
- ٢٢- الاستعداد للموت وسؤال القبر
زين الدين بن علي المعبري المليباري
- ٢٣- مختصر الترغيب والترهيب
ابن حجر العسقلاني
- ٢٤- أهل الجنة وأهل النار
عبد الغني النابلسي
- ٢٥- عرش الرحمن
وما ورد فيه من الآيات والأحاديث ابن تيمية
- ٢٦- المعجزة وكرامات الأولياء
ابن تيمية
- ٢٧- كان الله ولم يكن شيء قبله
ابن تيمية (شرح لحديث عمران بن حصين)
- ٢٨- الدر النضيد في شرح كلمة التوحيد
الصنعاني
- ٢٩- مختصر شعب الإيمان
البيهقي / القزويني

كتب من أفكار الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي
قام بجمعها وترتيبها وإعدادها للنشر من محاضرات الشيخ وندواته
وفتساويه في الصحف والمجلات والمحافل العامة
الأستاذ / عبد القادر أحمد عطا وهي :

- ١ - خطب الجمعة والعيد
- ٢ - شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها .
- ٣ - مائة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي الجزء الأول
- ٤ - مائة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي الجزء الثاني
- ٥ - عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة
- ٦ - مريم والمسيح

مطبعة التقدم

شارع الواردى بالمنيرة - القاهرة
تليفون ٨٤١٤٦٦

رقم الإيداع ٨٣/٣٤٥٧

382

11f

0247023

١٠٠ قرشاً